

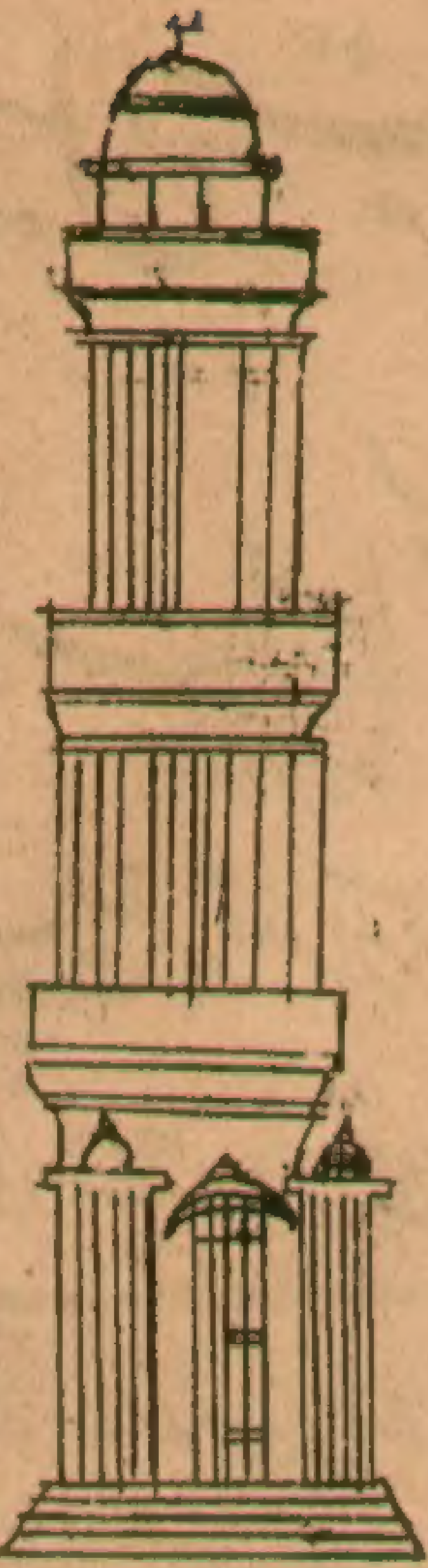
جسٹریل نمبر ۷۷ قیمت کی سالانہ

- ۱۔ عوام سے
 - ۲۔ خواص و معاونین کو
 - ۳۔ مہندستان کے باہر
 - ۴۔ غیر مذاہب والوں کو
 - ۵۔ انبی جہامت کے غیر متطیع دس روپے
 - سے کم آمدنی والے لوگوں کو
- نوٹ
ہر سالانہ اضافہ مندرجہ بالا قیمتوں میں
ذیل اشاعت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ و فضلہ علیٰ رسولہ الکریم
لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بآبائہم و سلسلہ علیہ
کاسک پہلا اور شہور معروف انبار ہر مہینے کی ۱۰ روپے
۱۴۱۱ھ ۱۳۲۹ء ۲۶ دسمبر ۲۰۰۹ء تاریخ کو قادیان دارالامان کو
موتی بیج ہوا جو

Digitized by Khilafat Library

الحمد للہ ایڈیٹر شیخ یعقوب علی احمدی چہ گویم باتو کرانی جہاد قادیان مبنی دو اپنی شفا مبنی عرض دارالامان مبنی

نہایت اہم و ضروری ہے کہ ہر مہینے کی ۱۰ روپے کی قیمت پر کتاب خرید لی جائے۔

نمبر ۱۲ قادیان دارالامان مورخہ ۱ جولائی ۱۹۱۱ء مطابق ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۳۰ء جلد ۱۲

پیام صلح

برادران اسلام! میری طبیعت بہت سوجھ بوجھ سے ۹ جولائی ۱۹۱۱ء
معدون بالا آپ نے چھٹی ہوگی جس میں بیخود کی تھی کہ اگر یہی
ترجمہ پیام صلح ایک ہزار کا پیان ہجرت و مسافت شایع کرنے
کے لئے طبع کرانی جاوین جس کی بھی اور محبت کیساتھ اس بار
پیام کی پہلک میں مانگے جسے شعلہ آئے دن محو چھٹیاں
نہی ہیں۔ اس کو بخیر سپرد کیا ہو کہ میں آپ کے جو ایک انتظام نہ کروں
اسکے انگلی ہی ترجمہ کی تین ہزار کا پیان طبع کرنے کا حکم دیا ہو اور
ارو دس ہزار کے لئے بیخود کی ہو کہ یہ کا بیان سندھ و بلوچستان
مستقیم ہوگی۔ آپ کی خدمت میں جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ
اب پر عرض کرتا ہوں کہ آپ میں کو اکثر احباب کم از کم ایک کتب خانہ
کی متعدد کا پیان کے گرفتہ تھیں کریں۔ لاگت فی کاپی جو
اب میں معلوم ہوئی۔ تین چار پیسے کے درمیان فی کاپی پوری
ہوگی۔ ۱۔ واسطہ جو واجبہ عنایت ہونا چاہیے۔

خواجہ کمال الدین وکیل (عزیز منزل)
چیف کورٹ پنجاب لاہور۔ سورہ
۱۲۔ جولائی ۱۹۱۱ء

تکمیل التبلیغ اتمام الحجۃ

انی مع الرسول اقوم۔ وحی الہی ہر جگہ ۱۱ مئی ۱۹۱۱ء
کی صبح کو خدا کے برگزیدہ بنی خلیفہ الدینی علی الانبیاء حضرت مسیح
موجود مہدی سید محمد الف صلواتہ والسلام پر نازل ہوئی مذکورہ
بالاعزاز کے پیچھے حضرت اقدس کی جو تقریر درج کی گئی ہو وہ
تقریر اسی پاک کلام اللہ تبارک و تعالیٰ روح افزا وحی کی برکت اور تاثیر
کا نتیجہ ہے کہ ۱۹ مئی ۱۹۱۱ء کو جو کہ اس تقریر سے پہلے دن
تھا حضرت اقدس کی طبیعت بوجہ دست آجائے کے بہت
کمزور ہو گئی تھی۔ اور یہ امید نہ رہی تھی کہ حضرت اقدس جیسا کہ
ارادہ کیا گیا تھا۔ اس دعوت کے موقع پر تقریر فرما سکیں گے
چنانچہ اسی شب آپ نے حضرت مخدوم صاحب لاہور کی نذر الدین
صاحب کو حکم دیا کہ ان معزز مہانوں کو کچھ سناہن مگر مختصر ہی ہی
دیر کے بعد جب کہ حضرت مولوی صاحب نے اپنی تقریر کا ابتدائی حصہ
شروع ہی کیا تھا۔ آپ ذات خاص تشریف لے آئے اور پھر
اٹھائی گھنٹہ تک برسی پر نور پر تاثیر اور جامع تقریر فرمائی مگر
کہ آپ کی طبیعت ہرگز امید نہ کی جاسکتی تھی کہ خدا کا پاک کلام
انی مع الرسول اقوم

پہننے میں خود اپنے رسول کیساتھ اس کی تائید اور نصرت کے
واسطے کھڑا ہوں کوئی پے فائدہ اور لفظ کلام نہ تھا۔ آخر میں
خدا نے جس نے یہ کلام نازل کیا وہ کیا دیا۔ کہ واقعی آپ کا کھڑا ہونا
اور اتنی لمبی طالع اور ہر جوش تقریر فرمنا خارق عادت
اور خدا کی خاص تائید اور نصرت ہی کا نتیجہ تھا۔ جاننے والے خوب
جانتے ہیں کہ تقریر شروع کرنے سے آدھ گھنٹہ آپ کی طبیعت
کیسی تھی اور پھر آدھ گھنٹہ بعد انہوں نے کیا دیکھا وہ نظارہ سنوں
کے ایوان کی تازگی اور مخلصوں کے اغلاس کی ترقی کا عتس ہوا۔
وہ آخری تبلیغ تھی

جو آپ نے پنجاب کے صدر مقام میں اہل اسلام کے جدید معزز
اور تعلیم یافتہ رؤسا کو جمع کر کے پہنچائی۔
بارہ بخیر آپ نے فرمایا۔ اگر آپ لوگ حاکمین۔ تو میں
اپنی تقریر بند کروں۔ آپ کا بیان کہ گویا کی تقریر میں وہ لڑائی
اور قوت جذبہ تاثیر خدا نے جسے بھی نہیں کہ لوگوں کو اس عالی
لذت جسمانی کھانے سے ہی بے پروا کر کہا تھا تمام معزز سناہن
فرمایاں کہ جو میں ہی کہا کہ نہیں آپ تقریر فرمادیں۔ وہ کہا
تو روز کہا ہے میں آج روحانی غذا ہی ہی عرض اس طرح پر
عظمت اقدس علیہ السلام اپنی تقریر ایک بجے کے بعد ختم کی۔ جو
ان صفحات میں ہم یہ ناظرین کی جاتی ہے۔ ۱۔ فقط
(عبدالرحمن قادیانی)

عجز انکسار خلوص اور اضطراب سے لگی جاتی ہے۔ بڑے عظیم الشان کاموں کی کبھی صرف دعا ہی ہے۔ خدا کے فضل کے ردائے کہولنے کا پہلا مرحلہ دعا ہی ہے۔

نماز کو رسم اور عادت کے رنگ میں پڑھنا مفید نہیں۔ بلکہ ایسے نمازیوں پر تو خود خدا نے لعنت اور پل بھیجا ہے۔ چہ جائیکہ ان کی نماز کو قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ بل للمصلین۔ خود خدا نے فرمایا ہے۔ یہ ان نمازیوں کے حق میں ہے جو نماز کی حقیقت اور اس کے مطالبے سے خبر ہیں۔ صحابہ تو خود عزلی زبان کہتے تھے۔ اور اس کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے۔ مگر مابعد واسطے یہہ ضروری ہے کہ اسکے معانی سمجھیں۔ اور اپنی نماز میں اس طرح عبادت پیدا کریں۔ مگر ان لوگوں نے تو ایسا سمجھ لیا ہے۔ جیسے کہ دوسرا نبی آگیا ہے اور اس نے گویا نماز کو منسوخ ہی کر دیا ہے۔

دیکھو خدا کا اس میں فائدہ نہیں بلکہ خود انسان ہی کا اس میں مصلوب ہے۔ کہ اس کو خدا کی حضوری کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور عرض معروض کرنے کی عزت عطا کی جاتی ہے۔ جس سے یہ بہت سے مشکلات سے نجات پا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ کیوں زندگی بسر کرتے ہیں جن کا دل بھی گڑبٹا ہے۔ اور رات بھی گز جاتی ہے۔ گروہ نہیں جانتے کہ ان کا کوئی خدا ہی ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا انسان آج ہی ہٹا کر ہوا۔ اور ان ہی میں ایک ضروری نصیحت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دل میں پڑ جاوے۔ دیکھو عمر گزری جا رہی ہے غفلت کو چھوڑو۔ اور تصریح اختیار کرو۔ اکیسے ہوں کہ خدا سے دعا کرو۔ کہ خدا ایمان کو سلامت رکھے۔ اور تپہ درانی اور غرض ہو جائے۔

انسان کی واسطے ترقی کرنے اور انسان ترقی کے دو ہی طریق ہیں

۱۔ احکام۔ یعنی نماز روزہ زکوٰۃ۔ اور حج وغیرہ

تکالیف خرمیہ کی پابندی سے جو کہ خدا کے حکم کے موجب خود بھالا کرتا ہے۔ مگر یہ امور چونکہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لئے کبھی ان میں سستی اور تساہل بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور کبھی ان میں کوئی آسانی اور آرام کی صورت ہی پیدا کر لیتا ہے لہذا دوسرا وہ طریق ہے۔ جو براہ راست خدا کی طرف سے انسان پر وارد ہوتا ہے۔ اور یہی انسان کی اصلی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ تکالیف شرعیہ میں انسان

کوئی نہ کوئی راہ نجات یا آرام و آسائش کی نکال ہی لیتا ہے دیکھو کسی کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر اگر اسے کہا جاوے کہ اپنے بدن پر مارو۔ تو قاعدہ کی بات ہے۔ کہ آفرینے بدن کی محبت دل میں آتی جاتی ہے کہ نہ ہے جو اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا چاہتا ہے ؟

اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانی تکمیل کے واسطے ایک دوسری راہ رکھ دی۔ اور فرمایا۔ ولنبیوکم بشی من الخوف والجوع ونقص من اموال والنفوس والغرات وبشر الصابرين الذین اذاصابتم مصیبة قالوا اناللہ وانا الیہ راجعون۔ ہم آزمائش میں آئے۔ مگر کبھی کسی قدر خوف بیکر۔ کبھی فائدہ سے کبھی مال جان اور پھلوں پر نقصان وارہ کرنے سے مگر ان مصائب شدائد اور فقر و فاقہ پر صبر کر کے اناللہ وانا الیہ راجعون کہنے والوں کو بشارت دے دو کہ ان کے واسطے بڑے بڑے اجر خدا کی رحمتیں اور اس کے خاص انعامات مقرر ہیں۔

دیکھو ایک کسان کس محنت اور جانفشانی سے تیلہ رانی کر کے زمین کو درست کرتا پھر تخم ریزی کرتا۔ آبپاشی کے مشکلات جھیلتا ہے۔ آخر جب طرح طرح کے مشکلات بخون اور حفاظتوں کے بعد کھیتی تیار ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات خدا کی باریک و باریک نکتوں سے نرا لہاری ہو جاتی یا کبھی خشک سالی کی وجہ سے کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہو غرض یہ ایک مثال ہے۔ ان مشکلات کی جن کا نام تکالیف قضا و قدر ہے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کو جو پاک تعلیم دی گئی ہے۔ وہ کسی رضا بالقضا کا سچا نمونہ اور سستی ہے اور یہی صرف مسلمانوں ہی کا حصہ ہے آریہ جو کہ روح اور ذات کو مع ان کے خواص کے خود بخود اور خدا کی طرح ازلی ابدی مانتے ہیں وہ کیوں کر اتنا قدر کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو نسبتی ان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔

غرض تکالیف وہی قسم کی ہیں ایک حصہ تو وہ ہے جو احکام پر مشتمل ہے۔ جن میں نماز روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج وغیرہ داخل ہیں۔ ان میں کسی قدر عذر اور حیلہ وغیرہ کی بھی غلیظ ہے۔ اور جب تک پورا اخلاص اور کامل یقین نہ ہو انسان ان سے کسی نہ کسی قدر بچنے کی یا آرام کی صورت پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتا ہے۔ پس اس طرح کی کوئی کسر جو انسانی کمزوری کی وجہ سے رہ گئی ہو۔ اس کسر کے پورا کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے

تکالیف قضا و قدر رکھ دی ہیں۔ تاکہ انسانی فطرت کی کمزوری کی وجہ سے جو کمی رہ گئی ہو۔ خدا کے فضل کے ہاتھ سے پوری ہو جاوے۔

تکالیف قضا و قدر کا نام آریہ لوگ پہلی جون کا پہل بکھو ہیں۔ مگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے۔ تو پھر تمہارے چپ تپ کس مرض کی دوا ہیں۔ اگر آسانی تکالیف تمہارے پہلے اعمال کا نتیجہ ہیں تو کیوں ایک عذاب چپ تپ کی مصیبت میں پڑ کر اپنے واسطے پیدا کرتے ہو؟

غرض یہ دونوں سلسلے کہ کبھی انسان تکالیف شرعیہ کی پابندی کر کے اپنے ہاتھوں اور کبھی قضا و قدر کے آگے گردن جھکا تا ہے۔ اس واسطے ہیں کہ انسان کی تکمیل ہو جاوے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بللی من اسلم وجهہ للہ۔ یعنی اسلام کیا ہے وہی کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے واسطے

گردن ڈال دینا

ابتلاؤں کا ہیبت ناک نظارہ لڑائی میں ننگی تلواروں کی چمک اور کھٹاکھٹ کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہر جان جانے کا اندیشہ ہے۔ مگر کسی بات کی پرواہ نہ کر کے خدا کے واسطے یہ سب کچھ اپنے نفس پر وارہ کر لینا یہ ہے۔ اسلام کی تعلیم کی..... لب لباب :-

دوسرا حصہ خلق اللہ اور حق العباد کے متعلق ہے اس کے متعلق قرآنی تعلیم یوں بیان ہوئی۔ کہ ان اللہ یا مہو بالعدل والاحسان وابتاد ذی القربی۔ پہلے فرمایا کہ مل کر دیکھو اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا۔ احسان کا ہی خدا نے تم کو حکم کیا ہے۔ یعنی صرف اسی سے نیکی نہ کرو۔ میں نے تم سے نیکی کی ہو۔ بلکہ احسان کے طور پر بھی جو کہ کوئی حق نہ رکھتا ہو کہ اس سے نیکی کی جاوے اس سے بھی نیکی کرو۔ مگر احسان میں ہی ایک قسم کا باریک نقص اور مخفی تعلق اس شخص سے رہ جاتا ہے جس سے احسان کیا گیا ہے۔ کیونکہ کبھی کسی موقع پر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اس شخص کے خلاف طبیعت ہو یا نافرمانی کر بیٹھے تو محض ناراض ہو کر اس کو احسان فراموش یا نیکو نام وغیرہ کہ دے گا۔ اور اگر چہ وہ شخص اس بات کو دبانے کی کوشش ہی کرے گا۔ مگر پھر اس میں ایک ایسا مخفی اور باریک رنگ میں نقص باقی رہ جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اسی واسطے اس نقص

اور کسی کی تمنائی کرنے کیواسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ ایتا
 سے بھی آگے بڑھو اور ترقی کر کے ایسی نیکی کرو کہ وہ ایتا
 ذالقرنی کے رنگ میں رنگین ہو۔ یعنی جس طرح سے
 ایک ان اپنے بچے سے نیکی کرتی ہے۔ مان کی اپنے بچے
 سے محبت ایک طبعی اور فطری تقاضا پر مبنی ہے۔ نہ کسی طرح
 پر۔ دیکھو بعض اوقات ایک ماں ۲۰ برس کی بڑھیا ہوتی ہے
 اسکو کوئی توقع خدمت کی اپنے بچے سے نہیں ہوتی کیونکہ
 اس کو کہان پر خیال ہوتا ہے کہ میں اس کے جوان اور
 لائق ہونے تک زندہ بھی رہی ہوں گی۔ غرض ایک ماں کا
 اپنے بچے سے محبت کرنا بلا کسی خدمت یا طمع کے خیال
 کے فطرت انسانی میں رکھا گیا ہے۔ مان خود اپنی جان
 پر وہ بڑے برداشت کرتی ہے کہ بچے کو آرام پہنچانے کی
 کوشش کرتی ہے۔ خود گیلی جگہ بیٹھتی ہے اور اسے
 خشک حصہ بستر پر جگہ دیتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے۔ تو
 راتوں رات جاگتی اور طرح طرح کی تکلیف برداشت کرتی ہے
 اب بتاؤ کہ مان جو کچھ اپنے بچے کے واسطے کرتی ہے
 اس میں تصنع اور بناوٹ کا کوئی بھی خبیثہ پایا جاتا ہے
 پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ احسان کے درجہ سے
 بھی آگے بڑھو اور ایتا ذی القربی کے مرتبہ تک
 ترقی کرو۔ اور خلق اللہ سے بغیر کسی اجرا یا نفع و خدمت
 کے خیال سے طبعی اور فطری جوش سے نیکی کرو تمہاری
 خلق اللہ سے ایسی نیکی ہو کہ اس میں تصنع اور بناوٹ
 ہرگز نہ ہو۔ ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے۔
 لا ترمین منکم جزاء ولا شکوراً۔ یعنی خدا رسید
 اور اعلیٰ ترقیات پر پہنچے ہوئے انسان کا یہ قاعدہ ہے
 کہ اس کی نیکی خالصاً اللہ ہوتی ہے۔ اور اس کے دل
 میں پھینچا ہوا نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جائے
 یا اس کا شکر ادا کیا جاوے۔ نیکی محض اس جوش کے
 تقاضا سے کرتا ہے۔ جو ہر وہی بنی نوع کے واسطے
 اس کے دل میں رکھا گیا ہے۔ ایسی پاک و تسلیم
 ہم نے تو ریت میں دیکھی ہے۔ اور نہ اکیل میں
 ریت و رن کر کے ہم نے پڑا ہے مگر ایسی پاک اور مکمل
 تعلیم کا نام و نشان نہیں۔

اس وقت دنیا میں تاریکی بہت پھیلی ہوئی ہے
 خدا کی کتاب پر عمل کرنے کیواسطے جو قوت درکار ہے
 اس میں بہت کمزوری ہے۔ خدا کی یہ قدیم سے عادت
 چلی آئی ہے۔ کہ جب دنیا میں گناہ کی ظلمت پھیل جاتی ہے
 لوگ زندگی کے مقصد اصلی سے دور جا پڑتے ہیں۔

اسوقت اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ایازوں کو تازہ
 کر کے کیواسطے انتظام کرتا ہے۔ اور مصلح اور مجدد و نبوت
 کرتا ہونے کی سیفار اس وقت کچھ نہیں کر سکتے خدا کے مقرر
 کردہ لوگوں ہی کا یہ منصب ہوتا ہے۔ کہ وہ ان پر قابو پا کر
 ان میں پاک زندگی پیدا کر جاتے ہیں خدا کی طرف سے
 روحانی اصلاح کے لئے مقرر ہوئے لوگ چار اقسام کی
 طرح ہوتے ہیں اسی واسطے قرآن شریف میں آپ کا نام

وَحْيًا إِلَى اللَّهِ سِرًا مَسِيرًا

آتا ہے دیکھو کسی اندھیرے مکان میں جہاں لوگوں کی دی
 ہوں اگر ان میں سے ایک کے پاس چراغ روشن ہو۔ تو
 سب کو اس کی طرف رغبت ہوگی اور چراغ ظلمت کو
 پاش پاش کر کے اُجالا اور نور کر دیگا۔

اس جگہ آپ کا نام چراغ رکھنے میں۔ ایک اور
 بار ایک حکمت یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں کہوں
 چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی نقص بھی
 نہیں آتا۔ چاند۔ سورج میں یہ بات نہیں۔ اس سے
 مطلب یہ ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چری
 اور اطاعت کرنے سے ہزاروں لاکھوں انسان اس
 مرتبہ پر پہنچینگے۔ اور آپ کا فیض خاص نہیں بلکہ عام اور
 جاری ہوگا۔

غرض یہ سنت اللہ ہے کہ ظلمت کو انتہا کے وقت
 اللہ تعالیٰ اپنی بعض صفات کی وجہ سے کسی انسان کو
 اپنی طرف سے علم اور معرفت دے کر بھیجتا ہے۔ اور
 اس کو کلام میں تاثیر۔ اور اس کی توجہ میں جذب اور
 اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ گردہ انہی کو جذب
 کرتے ہیں۔ اور انہی پر ان کی تاثیرات اثر کرتی ہیں جو
 اس انتخاب کے لائق ہوتے ہیں دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا نام **سِرًا مَسِيرًا**
 ہے۔ گراؤ میں نے کہا کہ قبول کیا۔
 باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیت
 و رباغ لالہ روید و در شورہ یوم خوں

جس طرح بارش آسمانی سے زمین میں اپنی اپنی استعداد کے
 موافق روئیدگی پیدا کرتی ہیں۔ کہیں جس و خاشاک اور
 کہیں گلاب کے پھول۔ یعنی یہی حال روحانی بارش کے
 وقت انسانی روحانیت کا ہے عادت اللہ اسی طرح پر

ہے۔ کوئی زراعی بات نہیں آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تک سلسلہ وحی جاری رہا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا کہ وہ تجویدین کے واسطے مجھ و پیدا کرے گا۔
 شجرہ کہتے ہیں۔ ایک پٹرا جو کہ میل میل سے آلودہ ہو گیا
 ہو۔ اس کو دھو کر صاف کر لیا جاوے۔ اور پیل اس سے
 قطعاً الگ کر دیا جاوے اور بالکل نئے کی طرح کر دیا جاوے
 اسی طرح جب دین میں ایک زمانہ گزرنے کے بعد قضا
 اور اعمال میں طرح طرح کے گندہ داخل ہو جاتے ہیں اور
 ایمان کی بنا صرف پلٹنے قصہ کما نیون پر ہی رہ جاتی
 ہے۔ اور قصوں کے سوا کچھ ماتہ میں نہیں رہتا۔ تو
 اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں اسلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زبانی یہ دھرہ دیا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایسے شخص
 بھیجتا رہے گا جو شجرہ دین کیا کریں گے مگر وہ ہون
 صدی کا سر اتو بجائے خود ۲۶ برس ہی گذر گئے۔ انیوا
 حب مدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عین وقت پر آگیا
 مگر یہ لوگ اب تک ہی شک میں ہیں۔ اور مجھ پر خواہ مخواہ
 جھوٹ اور تہمت سے الزام لگاتے ہیں کہ نفوذ با اس میں
 پیغمبروں کو گالیان دیتا ہوں مگر کیا ہی خبیثیت اور ملین
 سب سے شخص جو کہ برگزیدہ مینوں کا انکار کرے یا ان
 کی کسی طرح سے اپنے قول سے یا فعل سے توہین کرے۔
 یہ بھی مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ کہ میں معجزات سے
 منکر ہوں۔ حالانکہ میرا ایمان ہے۔ کہ بغیر معجزات کے
 زندہ ایمان ہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ قتل انسان کا کہان
 تک ساتھ دے سکتی ہے اور اسکی مدد سے کیا
 تک ترقی کر سکتا ہے؟ خدا زندہ موجود ہے۔ اور اسکی مدد
 کام کے ہیں۔ اب بھی ضرور ہے۔ کہ اسی طرح کرے
 کیا وجہ کہ پہلے معجزات اور خوارق پر ایمان لایا جاتا ہے
 اور گندہ شتہ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کیا اب خدا بڑھا ہوا
 گیا ہے و یا خدا کی قوت گویائی جاتی رہی ہے؟ یا
 اس کی قوت نصرت اور قوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟
 حال کے غلط والے ان باتوں کو نہیں مانتے
 مگر میں خود اس میں صاحبِ شجرہ ہوں۔ جس طرح پہلے
 نشان ظاہر ہوتے تھے۔ اب بھی ہوتے ہیں اور انہی
 طرح خدا اپنے خاص بندوں کی تائید اور نصرت
 کرتا ہے۔ اور اسی طرح وحی اور الہام ان کی تائید کرتا
 ہے۔ اگر تمہارے عقائد کے موافق ان لیا جاوے
 کہ اب کوئی سلسلہ وحی و الہام نہیں رہا۔ اور وہ مردہ ہو گیا
 ہے تو پھر سرور سے کیا امید رکھ سکتے ہو؟ کیا مردہ

مرد کے کوڑنہ کر سکتا ہے؟ اور انھیں اندھے کی راہ بری کر سکتا ہے؟

میں سچ کہتا ہوں کہ خدا اسی طرح زندہ ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا۔ خدا نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا اب وہ ہمیں رستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ شال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ مثلاً ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں در اس یا کلتہ تک پہنچاؤں گا مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا اب وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں

ہم خدا پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے

کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورہ نور میں آیت اختلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو۔ میں ہی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور واسطے موعود کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آواگون کے طور پر وہی مسیح آگیا ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخری زمانہ میں امت بگڑ جائے گی۔ اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودی کی حالت تھی۔ وہی حالت مسلمانوں کی موعود مسیح محمدی کے زمانہ میں ہو جائے گی۔ غیر المخطوب علیہم ولا الضالین میں اسی کی طرف تو اشارہ ہے۔ خود مسلمانوں سے پوچھ لو کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں اور علماء کا کیا حال ہو رہا ہے کہ لکھا ہے کہ ایسے ہو جاؤ گے کہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایمان صرف زبانوں پر ہی ہوگا۔ اب صاف ہے کہ ایسے وقت میں ان کی اصلاح کے واسطے جو شخص آویگا۔ وہ بھی مناسب حال ہی آویگا۔ اور ضرورت اور کام کے لحاظ سے اس کا نام ہی مسیح ہوگا۔

کیا یہ ظاہر نہیں۔ کہ دین مریا تو پھر جب کسی آدمی عزیز دوست متی کہ پالتو کتا۔ بلی ہی مر جائے تو اسے سبج ہوتا ہے اور انوس آتا ہے تو کیا وجہ کہ دین کی موت کا کسی کو سبج نہیں اور کسی کے دل میں ماتم نہیں نظر آیا؟

یہ بھی وجہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نبوت کا دعوے کرتا ہوں اور کہ میں نے نبی دین بنالیا ہوں

یا میں کسی الگ قبلہ کی فکر میں ہوں۔ نماز میں نے الگ بنائی ہے یا قرآن کو منسوخ کر کے اور قرآن بنالیا ہے۔ سو اس تہمت کے جواب میں میں بجز اس کے کہ

لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں

اور کیا کہوں۔ میرا دعوے صرف یہ ہے کہ موجودہ مفسر کے باعث خدا نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس امر کا اتفاق نہیں کر سکتا۔ کہ مجھے سکالہ مخاطبہ کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ اور خدا مجھ سے مہکلام ہوتا ہے۔ اور کثرت سے ہوتا ہے۔ اسی کا نام نبوت ہے مگر حقیقی نبوت نہیں۔ نبیاء ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں خبر کے اب جو شخص کوئی خبر خدا سے پا کر خلق پر ظاہر کرے گا۔ اسکو عربی میں بنی کہیں گے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی دعوے نہیں کرتا یہ تو نزاع لفظی ہے کثرت سکالہ مخاطبہ کو دو سو۔ الفاظ میں نبوت کہا جاتا ہے۔

دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول کہ قولوا انہ خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ اس امر کی صراحت کرتا ہے نبوت اگر اسلام میں موقوف ہو چکی ہے تو یقیناً جانو کہ اسلام ہی مریا اور پھر کوئی امتیازی نشان بھی نہیں ہے ایک باغ جسکو اسکے مالی اور باغبان نے چھوڑ دیا۔ اسے بھلا دیا۔ اسکی آپاشی کی اسکو فکر نہیں۔ تو پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ چند سال بعد وہ باغ خشک ہو کر بے ثمر ہو جاوے گا۔ اور آخر کار لکڑیاں جلانے کے کام میں لائی جاوے گی اصل میں ان کی اور ہماری تو

نزاع لفظی ہے

سکالہ مخاطبہ کا تو یہ لوگ خود ہی اقرار کرتے ہیں۔ مجدد صاحب ہی اس کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اولیاء اللہ کو کثرت سے خدا کا سکالہ مخاطبہ ہوتا ہے۔ وہ محدث اور نبی کہلاتے ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک انسان مذلت سے خبر پا کر دنیا پر ظاہر کرے۔ تو اسکا نام آپ لوگ عربی زبان میں بجز بنی کے اور کیا تجویز کرتے ہیں؟ عجیب بات ہو کہ اسی لفظ کے مفہوم کو اگر زبان اردو میں یا پنجابی میں بیان کیا جائے۔ تو ان لیتے ہیں اور اگر عربی میں پیش کریں۔ تو نفرت اور انکار کرتے ہیں یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟

اب صرف یہ بات باقی ہے جسے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے شاید اس مذہب اور تعلیم یافتہ گروہ کو بھی اس امر میں دھوکا دیا ہو اور ہم سے بظن کرنے کی کوشش ہو۔ لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں پر ظاہر کر دوں۔ کہ

خدا نے مجھے تجدید دین کی واسطے تائید اور نصرت کیساتھ تازہ نشانات دیکر بھیجا ہے۔ تا دین کو تازہ کر دیا جاوے۔ آپ یقیناً سمجھیں۔ کہ اگر خدا نے مجھے بھیجا ہوتا تو یہ دین ہی اور زمینوں کی طرح حرف قصبے کا دین نہیں ہی محدود ہو جاتا۔ خدا سے آئینہ الالبود نہیں کیا جاتا۔ انجام کار خدا اسکی سرسبز دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے۔

ان لوگوں نے میری توہین کے واسطے جھوٹ سے ٹھٹھ سے۔ انتراسے اور طرح طرح کے حیلوں سے کام لیا ہے اور ہماری ترقی کو روکنے کے واسطے ہم سے لوگوں کو بظن کرنے کے واسطے سخت سے سخت کوششیں کی ہیں مگر خدا کی قدرت باین ہمہ ہماری ترقی ہی ہوتی گئی۔ اور ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ اب چار لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مختلف ممالک میں ہماری جماعت کے موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سمجھا لوگ جب سمجھ لیتے ہیں۔ کہ یہی راہ دشمن پر غلبہ پانے کی ہے تو پھر وہ اس پر سچے دل سے قائم ہو جاتے ہیں۔

اب میں بتائیں کہ من کا یہ مذہب ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں۔ بلکہ زندہ ہیں۔ اور آنحضرت وفات پا کر بدینے میں مدفون ہیں۔ بتائیے انہوں نے آنحضرت کی عزت پر کیسا حملہ کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں۔ کہ وہی اسرائیلی نبی پھر دنیا میں آکر امت محمدیہ کی اصلاح اور تجدید دین کرے گا۔ اب فرمائیے کہ آنحضرت صلی اللہ کے بعد جب ایک اسرائیلی نبی آگیا تو پھر آنحضرت صلی کس طرح خاتم النبیین رہے؟ اس اعتقاد سے تو خاتم النبیین حضرت مسیح ہوتے۔ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاشا وکلا عیسیٰ م تو خود براہ راست خدا کے نبی ہو گیا ان کی پہلی شریعت اور نبوت منسوخ ہو جائے گی؟ جب سورہ نور میں عین صاف الفاظ میں وعدہ مل چکا ہو کہ جو آویگا تم میں سے ہی آویگا۔ تمہارے فیروز کو قدم رکھنے کی اب گنجائش نہیں۔ اور بخاری میں بھی جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اماکم مسلم

موجود ہے۔ اور پھر جبکہ ان کی وفات ہی مراحت سے قرآن لغو اور احادیث سے ثابت ہے تو کیوں ایسا اعتقاد رکھا جاتا ہے۔ جو کہ سراسر قرآن شریف اور آنحضرتؐ کے خلاف ایک عقیدہ ہے۔ آنحضرتؐ نے خود انکو معراج کی رات میں وفات شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا۔ اگر وہ زندہ تھے تو انکے واسطے الگ کوئی مقام تجویز ہونا چاہئے تھا۔ نہ کہ مروجین میں۔ زندہ کو مردہ سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟

غرض خدا نے قول سے اور آنحضرتؐ نے اپنے فعل سے ثابت کر دیا کہ وہ وفات پا چکے۔ اب مافی الجحیم الا الضلال :-

مسلمان کہلا کر قرآن اور قول رسولؐ کو قبول نہیں کرتے۔ تو نہ کریں۔ ان کا اختیار ہے میری تکذیب نہیں کرتے بلکہ اس کی جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ اور اس کی جگہ میں غلام ہوں۔ تکذیب کرتے ہیں۔ میں کیا اور میری تکذیب کیا بلکہ یہ تو آنحضرتؐ کی تکذیب کرتے ہیں :-

بات تو ایک ہی ہے قرآن میں غلبہ کے آنے کی نص موجود ہے۔ اور احادیث میں قرب قیامت کے وقت آنہلے غلبہ کا نام مسیح رکھا گیا ہے۔ اب ان بن لادن کیا ہے؟ ان الزامات کے سوا دوسرے الزام ہی اسی قسم کے بے حقیقت اور ضد اور تعصب کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان سب کا رد مفصلاً ہم نے اپنی کتابوں میں کر دیا ہے۔

ان لوگوں کے بعض عقاید تو ایسے ہیں جن سے کوئی سچے مسلمان کا دل کٹ پٹا جاتا ہے مثلاً ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ :-

کوئی بھی مس شیطان سے پاک نہیں بجز عیسیٰ علیہ السلام کے

ان کا یہ مسئلہ کیسا تایل شک ہے۔ ہمارے نبی کریمؐ افضل الرسل پاکوں کے سردار تو مس شیطان سے دغور باعد پاک نہیں۔ اور حضرت عیسیٰؑ ہر پاک ہیں۔ کیا انھوں کو مقام ہے۔ خدا جانے مسلمان کہلا کر ان کو کیا ہوگا۔ دیکھو خود آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے اور خود مسلمان آریوں اور عیسائیوں کے ہزار بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا اپنا سب پیدا انہی جس کی پروری ہمارا فخر اور ہمارے واسطے باعث عزت اور موجب نجات ہے۔ اگر وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو ہم عیسےؑ کو کیا کریں :-

بس

یہ باتیں میں جن پر ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ وصال کہا جاتا ہے اور اسلام سے خارج کہا جاتا ہے اور ہم سے سلام علیکم کرنے سے انکار کرنے ملاقات کرنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے ایسا ستوری کفر ہے اور تمام جماعت ایک کافروں کا مجموعہ ہے کیسا افسوس آتا ہے کہ جو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے دین کی تجدید اور خدمت کرنے کے واسطے ہر وقت کمر بستہ ہے اسکو گندی گالیان نکالتے ہیں۔ برے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ میرے صندوق بھرے پڑے ہیں ان کی گالیوں کے گندے خطوط سے بعض اوقات بیڑنگ خط محصول ادا کر کے وصول کیا۔ کہول کر دیکھا تو اس میں اول سے آخر تک یہ نقطہ گالیوں کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور مولوی کہلا کر جو چہرہ چاروں کی طرح گندی اور فاحش گالیان نکالتے ہیں۔ شر انسان کو پڑتے ہوئے ہی شرم آ جاتی ہے :-

ابھی کہتے ہیں کہ اسلام کو کسی کی کیا ضرورت ہے جب کہ قرآن موجود ہے اور مولوی موجود ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ ان کے مولوی جو ان کے گھر باؤں خود بھیڑے ہیں اور وہ ریور کیسے خطہ میں ہے جیسا کوئی گلابان نہ ہو اسلام پر اندرونی اور بیرونی حملے ہو رہے ہیں۔ اور یوں کہا جاتا ہے پس ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ مخاطب اور شکلات دو کر کے پیچیدہ مسائل کو حل کر کے رستہ صاف کرنا اور اسلام کی اصلی روشنی اور سچا نور دوسری قوموں کے سامنے پیش کرتا۔ دیکھو ایک معرکہ تھا کہ عیسائی لوگ کہتے تھے کہ آنحضرتؐ ان کی نہ کوئی پیشگوئی ہے۔ نہ معجزہ۔ مگر اب میرے سامنے کوئی نہیں آتا۔ حالانکہ ہم بلا تے ہیں :-

خدا کا یہی ارادہ تھا۔ اس نے اپنے وعدہ کے موافق وقت پر اپنے دین کی خبر گیری اور دست گیری فرمائی ہے انھیں نزلنا الذکر وانا لہ لحاظ فظون۔ اسلام کو اس نے دنیا میں قائم کیا قرآن کی تعلیم پھیلائی اور اس کی حفاظت کا ہی وہی خود ذمہ دار ہے جب انسان اپنے لگائے ہوئے پوٹے کو الزام سے پانی دیتا ہے۔ تا وہ خشک نہ ہو جاوے۔ تو کیا خدا انسان سے بھی گزرا۔ اور لا پر ماہ ہے یا یاد رکھو کہ اسلام نے جن راہوں سے پہلو ترقی کی تھی اب ہی انہی راہوں سے ترقی کرے گا

شک سلق ایک ڈائن ہے۔ اس سے امن ان آدمی

کے اعتقاد میں خلل آ جاتا ہے۔ اور ظاہری فلسفے روحانی فلسفے کے بالکل مخالف ہیں :-

صاحبان :- یہ امور ہیں۔ جن کی اصلاح کیواسطے میں بھیجا گیا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں۔ کہ اس مجلس میں سے بعض ایسے ہی لوگ اٹھیں گے۔ کہ ان میں کچھ ہی تبدیلی پیدا نہ ہوگی جوگی یا ان کے فیالات پر میری ان باتوں کا کبھی اثر نہ ہوگا۔ مگر یاد رکھو۔ جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ مجھ سے نہیں۔ بلکہ اس سے مقابلہ کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر ادنیٰ چہرہ اسی کی ہتک کی جائے اور اس کی بات نہ مانی جاوے۔ تو گورنمنٹ سے ہتک کرنے والے یا نہ ماننے والے کو سزا ملتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے۔ تو پھر خدا کی طرف سے آئیولے کی بے عزتی کرنا اسکی بات کی پرواہ نہ کرنا کیونکر خالی جا سکتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ کہ اگر میرا مسئلہ خدا کی طرف سے نہیں تو یوں ہی بگڑ جائے گا۔ خواہ کوئی اسکی مخالفت کرے یا نہ کرے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد خاب من فترت علی۔ اور ومن اعلم من افترت علی اللہ کذباً۔ اور وہ شخص جو بات کو ایک بات بناتا۔ اور دن کو لوگوں کو بتاتا اور کہتا ہے کہ مجھے خدا نے ایسا کہا ہے۔ وہ کیونکر بلراد اور بارگ بار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمن ثم لقطعنا منہ الوتین جب ایسے ایک عظیم الشان انسان کے واسطے ایسا دران ہے۔ تو پھر ادنیٰ انسان کے واسطے تو جیوٹی سی چھری کی ضرورت تھی۔ اور کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا

مستحبہ

(عبدالرحمان قادیانی احمدی)

خوشخبری

علیگڑھ کالج کے تلمیذ شایع ہو گئے ہیں۔ ماسٹر محمد دین صاحب امتحان بنی۔ اسے اور عزیز احمد صاحب امتحان ایف۔ ایف۔ میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مبارک یہ خبر بھی بڑی مسرت سے پڑھی جاوے گی کہ اس سال امتحان انٹرنس میں ڈسٹرکٹ بورڈ کا وٹیفکٹ گورنمنٹ ہجیرین ہند کے تعلیم الاسلام

نام کے ایک شخص نے جو کہ مسلمانوں کے خلاف کتب لکھ کر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص کے نام کو مسلمانوں کے سامنے لکھ کر ان کو اس شخص کے خلاف کوشش کرنے کی تلقین کی جائے۔

تعمیرات

فردی۔ اسچ اپریل گذشتہ میں مجلس مقتدین کی تحریک پر اور بعض جگہ ایک تومی وفد کی تحریک کے مختلف احمدی جماعتوں نے تعمیر و مرہ کے لئے چندہ کے کچھ وعدے کئے تھے۔ اور ایک حصہ روپیہ کا ساتھ ہی ادا بھی کر دیا تھا۔ اور باقی بہ اقساط عموماً اخیر جون تک ادا کرنے کا وعدہ تھا۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل فہرست سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو ۱۔ جولائی تک آئی ہوئی رقموں کی بنا پر تیار کی گئی ہے اس کی بعد اگر کوئی رقم تعمیر و مرہ میں کسی جماعت کی طرف سے آئی ہو۔ تو اس کا اندراج اس میں نہیں ہوا۔ اس فہرست کو شایع کرنے کی غرض یہ ہے کہ من جماعتوں کی طرف سے وعدہ میں ان کو توجہ دلائی جاوے کہ جتنے وقت کے اندر روپیہ وصول ہونا چاہئے تھا۔ وہ سب گذر گیا ہے اور رقم موعودہ کی شکل ایک تہائی ابھی وصول ہوئی ہے خصوصیت سے احباب لاہور۔ سیالکوٹ۔ گوجرانوالہ۔ کپورتھلہ۔ پشاور۔ جہلم۔ شکر۔ وزیر آباد۔ جموں توبہ فرادین۔ اور ان انجمنوں کے سکریٹری صاحبان کی خدمت میں التماس ہے۔ کہ فی الفور انجمن کا انعقاد کر کے اس ضروری امر کی طرف توجہ دلا دیں اور اکتوبر سے پہلے بقیہ رقم کو پورا کر دیں۔

عمارت کا کام برسات کی وجہ سے اگرچہ آجکل بند ہے۔ مگر اکتوبر میں کام جاری ہونے کے لئے روپیہ کا بہت جلد جمع ہو جانا ضروری ہے۔

قبل ازین ایک سکریٹری صاحب کی طرف سے اس مضمون کی احباب کے غور کے لئے پیش کی گئی تھی کہ سب کمیٹی تعمیر نے صدر انجمن مینا یہ تجویز پیش کی ہو کہ بورڈنگ ہوس کام بنوایا جاوے اور مدرسہ کی عمارت پختہ۔ اور کہ اول بورڈنگ ہوس تیار کر لیا جاوے تاکہ موجودہ ضرورتوں کے بل پر فہرست کے انتظام ہو سکے اس تجویز کو احباب کے غور کے لئے بذریعہ اخبار شایع کیا گیا تھا۔ کہ مختلف انجمنیں یا احباب اس بارہ میں اپنی اپنی رائے سے مطلع فرادین کہ آیا بورڈنگ ہوس کچا بنوایا جاوے۔ یا پختہ اور مختلف انجمنوں کی رائے آئیکے

بعد صدر انجمن کوئی فیصلہ کرے گی مگر اب تک جہانگیر مجھے علم ہے بہت کم ایسی رائیں موصول ہوئی ہیں۔ یا شاید کوئی ہی نہیں ہوئی لہذا اس امر کو بھی اسی خاص جلسہ انجمن میں جو چندہ تعمیر کی وصولی کے لئے کیا جا رہا پیش کر کے انجمن کی رائے لی جاوے۔ اس تجویز کا کسی قدر مفصل ذکر ہر مورخہ ۲۲۔ مئی ۱۳۳۷ کے صفحہ ۷ کے تیسرے کالم میں ہے اسکو پڑھ لیا جاوے تو فہم خاکسار۔ محمد علی انصاریان

نوٹ۔ فہرست چندہ موعود و منہندہ وصول شدہ و بقایا و حسب الوصول ذیل میں درج ہے۔ اس کے بعد ایک اور فہرست چندہ موصولہ مناجات جماعتوں کے درج ہے۔ اس کو الگ اسلئے کیا گیا ہے کہ اس کے متعلق دفتر مین کوئی اطلاع ایسی نہیں آئی جس سے معلوم ہو سکے کہ کتنے چندہ کا اسکی طرف سے وعدہ ہو لہذا جو رقم وصول ہوئی ہے۔ صرف ہی درج ہے غالباً ان جماعتوں کی طرف سے ہی ابھی اور روپیہ آئیگا۔ اس کے متعلق اگر دفتر محاسب میں اطلاع پہنچ جاوے۔ تو آئندہ کے لئے سہولت ہو سکتی ہے۔

فہرست مناجات مختلف جماعتیں بیرونی متعلقہ صدر انجمن احمدیہ قادیان ضلع گورداسپور

نمبر	نام جماعت احمدیہ	تقدیر رقم موعود	رقم وصول شدہ
۱	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۲	جماعت اتر	۱۰۰	۱۰۰
۳	جماعت لہیانہ	۱۰۰	۱۰۰
۴	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۵	جماعت کڑال	۱۰۰	۱۰۰
۶	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۷	جماعت کلکتہ	۱۰۰	۱۰۰
۸	جماعت جہلم	۱۰۰	۱۰۰
۹	جماعت گوجرانوالہ	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	جماعت پشاور	۱۰۰	۱۰۰
۱۱	جماعت الہ آباد	۱۰۰	۱۰۰
۱۲	جماعت گجرات	۱۰۰	۱۰۰
۱۳	جماعت ولسٹی	۱۰۰	۱۰۰
۱۴	جماعت ملتان	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	جماعت شہانپور	۱۰۰	۱۰۰
۱۶	جماعت شکر	۱۰۰	۱۰۰

نمبر	نام جماعت احمدیہ	تقدیر رقم موعود	رقم وصول شدہ
۱۷	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۱۸	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۱۹	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۲۰	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۲۱	میزان	۱۰۰	۱۰۰

محمد علی۔ سب صدر انجمن احمدیہ قادیان

فہرست تعمیر و مرہ مناجات جماعتیں بیرونی جن کا وعدہ نہیں ہو سکا مختلف اوقات میں وصول ہوا۔ متعلقہ صدر انجمن احمدیہ قادیان ضلع گورداسپور

نمبر	نام جماعت احمدیہ	تقدیر رقم موعود	رقم وصول شدہ
۱	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۲	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۳	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۴	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۵	جماعت گجرات	۱۰۰	۱۰۰
۶	جماعت ولسٹی	۱۰۰	۱۰۰
۷	جماعت ملتان	۱۰۰	۱۰۰
۸	جماعت شہانپور	۱۰۰	۱۰۰
۹	جماعت شکر	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	جماعت کڑال	۱۰۰	۱۰۰
۱۱	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۱۲	جماعت لہیانہ	۱۰۰	۱۰۰
۱۳	جماعت جہلم	۱۰۰	۱۰۰
۱۴	جماعت گوجرانوالہ	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	جماعت پشاور	۱۰۰	۱۰۰
۱۶	جماعت الہ آباد	۱۰۰	۱۰۰
۱۷	جماعت گجرات	۱۰۰	۱۰۰
۱۸	جماعت ولسٹی	۱۰۰	۱۰۰
۱۹	جماعت ملتان	۱۰۰	۱۰۰
۲۰	جماعت شہانپور	۱۰۰	۱۰۰
۲۱	جماعت شکر	۱۰۰	۱۰۰
۲۲	جماعت کڑال	۱۰۰	۱۰۰
۲۳	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۲۴	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۲۵	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۲۶	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۲۷	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۲۸	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۲۹	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۳۰	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۳۱	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۳۲	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۳۳	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۳۴	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۳۵	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۳۶	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۳۷	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۳۸	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۳۹	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۴۰	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۴۱	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۴۲	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۴۳	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۴۴	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۴۵	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۴۶	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰
۴۷	جماعت کپورتھلہ	۱۰۰	۱۰۰
۴۸	جماعت لاہور	۱۰۰	۱۰۰
۴۹	جماعت سیالکوٹ	۱۰۰	۱۰۰
۵۰	جماعت فیروز شاہ	۱۰۰	۱۰۰

تکمیل التبلیغ

اتمام الحجۃ

طہات حضرت امام الزمان علیہ السلام

۱۔ مئی ۱۹۰۸ء - ۱۱ صبح ۵ ایکٹھ دوپہر تک

مہجور وقت اس بات کا اظہار ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں تین قسم کا شکر کرنا چاہئے جس سے مقدم اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی۔ صحتی تندرستی بخشی۔ امن دیا۔ اور اشاعت دین کے لئے سامان ہتیا کر دئے۔ اور حقیقتاً سچی بات یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہرگز ممکن نہیں کہ اس خدا کی مہربانیوں اور احسانوں کا شمار کر سکیں۔ اسکے انعامات ہر دور روحانی اور جسمانی رنگ میں محیط ہیں اور جیسا کہ وہ سورہ فاتحہ میں جو کہ سب سے پہلے پڑھا ہے اور تمام قرآن سرفہر اسی کی شرح اور تفسیر ہے۔ اور وہ پنج وقت نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے رب العالمین یعنی ہر حالت میں اور ہر جگہ پر اسی کی ربوبیت سے انسان زندگی اور ترقی پاتا ہے اور اگر نظر عمیق سے دیکھا جاوے تو حقیقت میں انسانی زندگی کا بقا اور آسودگی اور آرام راحت و چین اسی صفت الہی سے وابستہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کا استعمال نہ کرے اور دنیا سے اپنی رحمانیت کا سایہ اٹھالے نہ تو دنیا تباہ ہو جاوے۔ پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان اور رحیم لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم میں فرق بیان کر دوں :-

سو یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا نام جو بغیر کسی عوض یا انسانی عمل محنت اور کوشش کے انسان کے شال حال ہوتی ہے۔ رحمانیت ہے مثلاً

اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا بنادیا۔ سورج پیدا کیا۔ چاند بنایا۔ ستارے پیدا کئے۔ ہوا۔ پانی۔ اناج بنائے۔ ہماری طبع طبع کی ارض کے واسطے شد بخش دو زمین پیدا کیں غرض اسی طرح کے ہزاروں ہزار انعامات ایسے ہیں کہ بغیر ہمارے کسی عمل یا محنت و کوشش کے اسے محض اپنے فضل سے پیدا کر دئے ہیں۔ اگر انسان ایک عتیق نظر سے دیکھے تو لاکھوں انعامات ایسے پائے گا۔ اور اسکو کوئی وجہ انکار کی نہ لگی اور اسنا ہی پڑیگا کہ وہ انعامات اور سامان راحت جو ہمارے وجود ہی پہلے کے ہیں۔ بھلا وہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں دیکھو یہ زمین اور یہ آسمان اور انہیں کی تمام چیزیں اور خود ہماری بناوٹ اور وہ حالت کہ جب ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے اور اقسوت کے قوے یہ سب ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں۔ میں ان لوگوں کا بیان بیان نہیں کرنا چاہتا جو تاسخ کے قائل ہیں مگر ان بتائے بیان کئے بغیر بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے لاتعداد اور انعام اور فضل ہیں کہ ان کو کسی نرازو میں وزن نہیں کر سکتے۔ بھلا کوئی بتا دے۔ کہ یہ انعامات کہ چاند بنایا۔ سورج بنایا۔ زمین بنائی اور ہماری تمام ضروریات ہماری پیدائش سے ہی پہلے ہیا کر دیں یہ کل انعامات کس عمل کیساتھ وزن کریں گے؟

پس ضروری طور سے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا رحمن ہے اور اسکے لاکھوں فضل ایسے ہی ہیں کہ جو محض اسکی رحمانیت کی وجہ سے ہمارے شال حال میں اور اسکے وہ عطا یا ہمارے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ خیال کرتے ہیں۔ وہ محض کوتاہ اندیشی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں خدا کا فضل اور رحمانیت ہماری روحانی و مادی تکمیل کی غرض سے ہے اور کوئی دعوے نہیں کر سکتا کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہیں :-

الحکیم انسان کی سچی محنت اور کوشش کا بدلہ بتا جو ایک کسان سچی محنت اور کوشش کرتا ہے اسکے مقابل میں یہ عادت اللہ ہے کہ وہ اسکی محنت اور کوشش کو ضایع نہیں کرتا اور بزرگ و بابر کرتا ہے مثلاً وہ حکم عدم کار کرتا ہے اللہ کی ایک صفت رحیم ہے۔ یعنی پرورش کرنے اور تربیت کرنا والا کیا روحانی اور کیا جسمانی دونوں قسم کو قوے اللہ تعالیٰ نے ہی انسان میں رکھے ہیں۔ اگر قوی ہی نہ رکھے ہوتے۔ تو انسان ترقی ہی کیسے کر سکتا۔ جسمانی ترقیات کیواسطے ہی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم اور انعام کے گیت گانے چاہئے کہ اس نے قوی رکھے اور پھر ان میں ترقی کرنے کی طاقت بھی فطر تار رکھی ہے۔

مثلاً اللہ۔ یوم الدین۔ خدا اللہ ہے جزا سزا کے دہکا۔ ایک رنگ میں اسی دنیا میں ہی جزا سزا ملتی ہے۔ ہم روزمرہ مشا کرتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے ایک روز نہ پکڑا جاوے گا اور روز نہ پکڑا جائیگا۔ آخر ایک دن پکڑا جائے گا۔ اور زمان میں جائے گا۔ اور اپنے کئے کی سزا بھگتے گا یہی حال زانی۔ شرابخور اور طبع طبع کے فسق و فجور میں بے تیر زندگی بسر کرنے والو نکاہے کہ ایک خاص وقت تک خدا کی شان ستاری انکی پروردہ پرستی کرتی ہے۔ آخر وہ طبع طبع کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دکھوں میں مبتلا ہو کر انکی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس آفریدی و دوزخ کی سزا کا نمونہ ہے۔ اس طرح سے جو لوگ سرگرمی سے نیکی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور فرمانبرداری انکی زندگی کا اعلیٰ فرض ہوتا ہے۔ تو خدا انکی نیکی کو بھی ضایع نہیں کرتا۔ اور مقربہ وقت پر انکی بھی پھل لاتی اور بار بار دہر کر دینا میں ہی ان کے واسطے ایک نمونہ کے طور پر مثالی جنت حاصل کر دیتی ہے :-

غرض جتنے ہی بدیوں کا ارتکاب کریں گے۔ فاسق فاجر شرابخور اور زانی ہیں۔ انکو خدا کا اور روز جزا کا خیال آنا تو درکنار۔ اسی دنیا میں ہی اپنی صحت۔ تندرستی۔ عافیت اور اعلیٰ قوی کھو بیٹھتے ہیں اور پھر بڑی حسرت اور مایوسی سے ان کو زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سل۔ وق۔ سکتے اور عیشہ اور خطرناک امراض ان کے شال حال ہو کر مرنے سے پہلے ہی مر رہو اور آخر کار بے وقت اور قبل از وقت موت کا لقمہ بن جاتے ہیں :-

پس انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا جو اس نے انسانی تربیت اور تکمیل کیواسطے ہیا کئے ہیں ان کا خیال کر کے اسکا شکر کرے اور غور کرے کہ اتنے قوے اسکو کس نے عطا کئے ہیں۔ انسان شکر کرے یا نہ کرے یہ اسکی اپنی مرضی ہے مگر اگر فطرت سلیم رکھتا ہے اور سوچ کر دیکھے گا۔ تو اسکو معلوم ہوگا۔ کہ کیا ظاہری اور کیا باطنی ہر قسم کے قوے اللہ تعالیٰ ہی کے دئے ہوئے اور اسی کے تصرف میں ہیں چاہے تو انکو شکر کی وجہ سے ترقی دے اور چاہے تو ایک قسم میں ضایع کر دے غور کا مقام ہے کہ اگر یہ تمام قوی خود انسان کے اپنے اختیار اور تصرف میں ہوں۔ تو کوئی کہہ گا کہ اسکا مرنے کو جی چاہے انسان کا دل دنیا کی محبت کی گرمی کی وجہ سے آخرت سے بیکاری

دوسرے دھری اختیار کر لیتا ہے۔ غافل انسان ایسا نادان ہے کہ اگر اس کو خدا سے پروا نہ ہو تو اسے کہتے ہیں بہشت دیگا آرام ہوگا۔ اور طرح طرح کے بلوغ اور نرین و عطا کی بادرین گی تہمین ابازت ہے اور تمہاری اپنی خواہش اور خوشی پر منحصر ہے کہ چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور چاہو تو دنیا میں ہی رہو تو یاد رکھو کہ بہت سے لوگ ایسے ہونے لگے کہ اس دنیا کے گذارہ کو ہی پسند کریں گے اور باوجود طرح طرح کی تفتیش اور مشکلات کے اسی دنیا سے محبت کریں گے؛ دیکھو عمر کا بھر دوسرے نہیں زمانہ بڑا ہی نازک آ گیا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہو گے کہ ہر سال کئی دوست اور کئی دشمن کئی عزیز اور کئی پیارے بھائی بہن اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی عزیز سے عزیز اور قریبی سے قریبی رشتہ دار انسان کے مشکلات کا سہارا دینے والا نہیں ہو سکتا۔ مگر باہر ہمارے انسان جتنی محنت اور کوشش اور مجاہدہ ان کے واسطے اور اپنے ذہنی امور کے واسطے کرتا ہے وہ بمقابلہ خدا کے بہت ہی بڑھا ہوا ہے۔ خدا کی عبادت اور فرمانبرداری اور اس کی راہ میں کوشش اور سوز و گداز بہت کچھ نالو دہے اعتدال نہیں کیا گیا دنیا حد اعتدال سے باہر ہو چکی ہے۔ دنیوی کاروبار میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ترقی ہو ہی ہے مگر بھلا کسی نے ایسی کوشش بھی کی ہے کہ ایک دن انکی موت کا مقدمہ اس سے ہی یہ خود اپنے آپ کو والوئی دوسرا شخص اس کو باز رکھ سکے۔ یا پچھلے دہر گز نہیں۔ بلکہ اگر موت کا یاد دلانے والا ہوگا تو انکی ہی پروا نہ کریں گے اور منہ ہی شمشیر میں ٹال میں گئے اکثر انسان بہت ہی غلطی پر ہیں۔

دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ ان باتوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم تجارت نہ کرو یا کاروبار دنیا کو ترک کر کے بیٹھ جاؤ۔ عیال و اطفال جو تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں انکی خبر گیری نہ کرو یا بیوی بچوں اور بھئی نوع انسان کے بعض حقوق جو تمہارے ذمہ داری میں داخل ہیں۔ انکی پروا نہ کرو۔ میں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی بجا لاؤ اور خدا سے بھی غافل نہ ہو۔ جب تم اپنی دنیوی آئی اور فانی سعادت میں اس طرح کا انہماق اور استغراق پیدا کرنے ہو تو خدا سے منہ پھیر لینا اور اسکی رضا جوئی اور خوشنودی کے حصول کے واسطے کوشش نہ کرنا اور خدا سے منہ پھیر لیتا بھلا کر عقلندی کا کام ہے وہ خدا میں نے ابتداء میں پیدا کیا اور درمیانی حالات بھی اسکے قبضہ اور تصرف میں ہیں

اور انجام کار بھی اسی کی حکومت اور اسی سے واسطے پڑیگا اس خدا سے فارغ محض اور غافل ہو جانا اسکا نتیجہ ہرگز خیر نہیں ہو سکیگا۔

وہ خدا جس کے انعامات انسان کے ساتھ ہر حال میں شامل رہتے ہیں اور وہ بیشمار اور بے اندازہ احسانات ہیں اسی کا شکر کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ شکر اسی کو کہتے ہیں کہ سچے دل سے اقرار کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی ہیں کہ بیشمار اور بے اندازہ ہیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا۔ گو بعض لوگ اسے ظاہری خیال یا بناوٹ یا کچھ سمجھیں اور یہ کہ گورنمنٹ انگریزی کا احسان ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور وہ اس قابل ہے کہ اسکا شکریہ ادا کیا جاوے۔ سوچو دیکھو لو جاننے والے جانتے ہیں کہ اس حد حکومت سے پہلے سکھوں کے زمانہ میں ہی ہم لوگوں پر کیسے کیسے مشکلات تھیں۔ ہمارے باپ دادا کی حالت کیسی خطرون میں گھری ہوئی تھی اور احکام شرعیہ کا علاج تو بجائے خود آذان تک تو ادنیٰ آواز سے کوئی کہہ نہ سکتا تھا بلند آواز سے آذان کہنا ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا موت ہوتی تھی کسی قسم کو حلال شرعیہ بھی استعمال نہ کئے جاسکتے تھے بات بات پر انسان کیڑے کوڑوں کی طرح ذلت سے ٹاک کر دیا جاتا تھا۔ مگر اب آج اس عہد حکومت میں کیسا امن کیسی آزادی ہے کہ ہر ایک مسلمان بشرطیکہ اپنی نیت میں خرابی نہ رکھتا ہو مکمل طور پر اس کے واسطے ہر کام کو آزادی سوا ادا کر سکتا ہے چاہے جس زور سے اذنین کہو نمازین پڑھو اعمال بجا لاؤ۔ علوم کی تحصیل کرو یا کسی کاروبار کو خواہ خود عیسائیوں کا رو لکھو کوئی ناراضگی نہیں۔

ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ جناب فیاض کشن صاحب ہا دورہ کرتے ہوئے قادیان میں تشریف لائے۔ ملاقات کے وقت انہوں نے بیان کیا کہ کسی آزادی ہے کہ ہر ایک شخص ایک خاص حد تک جو قانون کی حد سے نہ نکل جاوے آزادی سے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے کتابیں لکھ سکتا ہے تقریریں کر سکتا ہے اگر کوئی تعصب ہوتا تو عیسائیوں کے رو کر خیالوں پر تو کم از کم سختی کی جاتی غرض یہ کہ اس گورنمنٹ کی انصاف پسندی اور بے تعصبی کا ایک عمدہ نمونہ اور دلیل ہے۔ مگر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ بات کو اس حد تک نہ پہنچاوے کہ قانونی گرفت کے اندر آ جائے اور جرم کی حد تک پہنچاوے پس یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بندے کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔

یاد رکھو کہ گورنمنٹ کی ناراضگی کی وجہ بغاوت ہوتی ہے۔ ورنہ جائز طور سے دینی معاملات کی انجام دہی اور امن کی زندگی گزارنے سے گورنمنٹ ہرگز کسی پر عتاب نہیں کرتی۔ ایسے صلح کاری امن پسندی اور انصاف شعار کی اصول رکھنے والی گورنمنٹ کا شکریہ نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ پس مسلمانوں پر عموماً اور ہماری جماعت پر خصوصاً واجب ہے کہ اپنی مہربان گورنمنٹ کا بھی شکریہ کریں اگر یہ گورنمنٹ سر پر نہ ہو تو پھر دیکھ لو کہ کیا حال ہوتا ہے انسان کس طرح سے بے دریغ بھیڑ بکری کی طرح فوج کے جاتے ہیں۔ اس گورنمنٹ کی حکومت آئی تو ان پر کیا الزام یہ تو مشیت ایزدی ہی اسی طرح پر واقع ہوئی تھی مسلمان بادشاہوں نے اپنے فرائض کو چھوڑ دیا جس سے ان میں ہر حکومت اور رعایا کے حقوق کی پروا نہ تھی عورتوں کی طرح زیر زمین میں معصوف ہو گئے سیاست و دن کے امور کو ترک کر دیا خدا نے انکو نابل اور ان کو الپاکو عنان حکومت انہی کے ماتھے میں دی۔

یہ اگر کسی پر سختی کرتے ہیں تو کسی وجہ سے اللہ اگر کسی معاملہ میں علم نہ ہو تو مجبوری ہے کہ نہ کہ بے علمی کی وجہ سے تو نااہل اور پارہ آدمی بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ دیدہ دانستہ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتے بلکہ تسلیم الطبع حکام بعض اوقات ظاہری امور کی پروا نہ کر کے اور ان سے تسلی نہ پانے کی وجہ سے سختی کی تہ نکلنے کی واسطے اور اصلیت دریافت کرنے کی غرض سے اکثر بڑی محنت اور جانفشانی اور سچی انصاف پسندی سے کام کرتے ہیں۔

ہمارا ہی ایک مقدمہ تھا۔ جو کہ ایک معزز پارسی نے ہم پر اقدام قتل کا کیا۔ کہ گویا ہم نے اسکے قتل کرنے کے واسطے آدمی بھیجا۔ عبد الحمید اسکا ناظم تھا۔ آٹھ لڑا آدمی گواہی گذر گئے مگر وہی نہیں بلکہ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب جو کہ مسلمانوں کے پیشوا کہلاتے ہیں انہوں نے ہی ایسی گواہی دی جس میں صاف منہ سے حاکم کی عدالت میں ہمارا مقدمہ تھا اسکا نام ڈگلس تھا اس نے ان سب امور کے ہوتے ہوئے کہا کہ مجھ سے ایسی بذواتی نہیں ہو سکتی کہ اس طرح سے ایک بیگناہ انسان کو ہلاک کرو دوں اور حالانکہ مقدمہ میں سپرد کرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ مگر اس نے پھر کیتیان صاحب پوس کو حکم دیا کہ اس کی اچھی طرح سے تحقیقات کی جاوے چنانچہ آخر کار اسی نتیجہ پر پہنچے

اقرار کیا کہ مجھے اہل میں ان پوریوں نے سکھایا تھا کہ میں ایسا کہوں۔ اہل میں کوئی بات نہیں۔ یہ معلوم کر کے وہ ایسا خوش ہوا۔ اور میں اس کے مجسم سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایسا خوش ہے جیسا کہ کسی کو بہت سال دولت حاصل ہونے کی ہی اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آخر کار خود مجھے کہا کہ مبارک ہو آپ بری کئے گئے۔ اب بتائیے کہ اگر کسی مسلمان کی عدالت میں ایسا مقدمہ ہوتا تو وہ ایسا کر سکتا تھا؟ اور وہ اس طرح سے صفائی اور انصاف کی جو کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ میں تو حالات موجودہ کے ماتحت بھی امید پڑتی ہے۔ کہ اگر کسی مسلمان پاس ہمارا ایسا مقدمہ ہوتا تو وہ ہمیں ضرور ہی خوار کرتا۔ آٹھ نو گراہ گز کے تھے محل کی ہو چکی تھی۔ سب چوڑے تھے تو کیوں کر؟ یہ قوم ہے۔ کہ اس کو اسی انصاف کی وجہ سے ہر جگہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ جب کوئی جسد انصاف اختیار کرتا ہے اسی قدر روغن ضمیر بھی اسی عطا کی جاتی ہے۔ مخالفت دینی اور مذہبی اور سب اور حکومت اور چیز ہے۔ اگر عدالت کو مد نظر رکھیں تو ایک دن میں یہ تختہ الٹ جاوے گا۔

مسلمانوں کا یہ خیال کہ میں اعلیٰ اعلیٰ عہد کریں نہیں جاتے جلتے۔ یہ انکی اپنی غلطی ہے یاد رکھو کہ کوئی کام جب تک پہلے آسان پر نہیں ہو لیتا زمین پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خود نیک طبعی اختیار کرو۔ اور اپنی حالت کو سنبھالو اس قابل بنو کہ خدا کی نظر میں آسان پر تم اس قابل بنو کہ جاؤ کہ تمہیں عزت مل سکے تو پھر خود خدا تمہیں سب کچھ دے دیگا۔ اپنی حالتوں کو بدل کر خدا ہی تمہارے پاس کوئی اور راہ نہا ہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ خدا نہیں چوڑے بیگا جب تک کہ تم اپنی حالت کو نہیں سنوارو گے + تیسرا مقدمہ خدا کے شکر کا ہے کہ یہ خاص خدا کا فضل ہے۔ کہ اس نے آپ لوگوں کے دنوں میں اس طرف توجہ ڈالی۔ اور آپ لوگ یہاں تکلیف اٹھا کر تشریف لائے۔ خدا کر کے کہ جس طرح ہم جہانی طور سے مل کر بیٹھے ہیں اور جہانی طاقت ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دن وہ بھی آئے کہ روحانی طور سے بھی ہم مل بیٹھیں خدا نے انسان کو زبان دی اور ایک دن بخشا ہے صرف زبان سے کوئی فتح نہیں ہو سکتی۔ دونوں کو فتح کرنے والا دل ہی ہوتا ہے۔ جو قوم صرف زبانی ہی زبانی جمع خرچ کرتی ہے یاد رکھو۔ کہ وہ کبھی بھی نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ صواب کلام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھو کیا انکے

پاس کوئی ظاہری سامان تھے؟ ہرگز نہیں مگر پھر باہر سے کر وہ بے سر سامان تھے اور دشمن کثیر اور ہر طرح کے سامان سے مہیا تھے انکو خدا نے کیسی کیسی بے نظیر کامیابی عطا کیں بعد کہیں کسی تاریخ میں ایسی کامیابی کی کوئی نظیر ملتی ہے۔ تلاش کر کے دیکھو۔ مگر حاصل پس جو شخص خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دنیا متھیک ہو جاوے۔ خود پاک دل ہو جاوے۔ نیک بن جاوے اور اس کے تمام مشکلات مل اور دیکھو وہ ہر جادو اور اسکو ہر طرح کی کامیابی اور فتح و نصرت عطا ہوتا ہے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے اور وہ یہ کہ خدا فلاح من رکھا کامیاب ہو گیا بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیہ نفس میں ہی تمام برکات اور فیوض اور کامیابیوں کا راز نہاں ہے +

فلاح صرف اور دینی ہی میں نہیں بلکہ دنیا و دین میں کامیابی ہوگی۔ نفس پاک کر کے بچنے والا انسان کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو + میں یہ قبول نہیں کر سکتا کہ فلسفہ ہیئت اور سائنس کا ہر ہونے سے تزکیہ نفس ہی ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں البتہ بیان سکتا ہوں کہ ایسے شخص کے داغی قوی تیز اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ان علوم کو روحانیت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بعض اوقات یہ امور روحانی ترقی کی گامین ایک روک ہو جاتے ہیں۔ اور آخری نتیجہ اسکا بجز اس خوش قسمت کے کہ وہ فطرت سکیم رکھتا ہے اکثر کرب و سختی ہی دیکھا ہے۔ کبھی نیکی اور تواضع ان میں نہیں ہوتی + ایک اور قابل یاد رکھنے کے یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہر اور قانون قدرت میں داخل ہے کہ ہر چیز ضرورت سے پیدا ہوتی ہے جس طرح ظاہری طور سے ہم دنیوی امور میں ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ لباس۔ خوراک۔ سونا اور آلات معیشت جتنے ہی ہیں یہ تمام ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے روحانی امور میں بھی بہت سے امور ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں اور جب کبھی ضرورت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے پوری کی جاتی ہے ضرورت ان کی روحانی جہانی تمام امور میں راہ نہا ہے اور اسی سے حق باطل میں امتیاز حاصل ہو سکتا ہے۔ میں اس طرح کوئی چیز بلا ضرورت اور بے فائدہ نہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ضرورت حقہ کے وقت یہ خیال کرنا کہ خدا نے اس وقت کوئی سامان پیدا نہیں کیا۔ سخت غلطی ہے +

اب ہمارے زمانہ میں ہم موجود ہیں کیا اندوہی

اور کیا بیرونی طور سے اس میں اس قدر مفاسد پھر رہے ہیں کہ میں پہلو پر نظر ڈالوں۔ کوئی بھی خوش کن نہیں بیرونی طور پر اسلام پر استغناء ملے ہوئے ہیں اور اسلام نے استغناء صدے اٹھائے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ لاؤنگ ان سے متاثر ہو کر خود دین سے ہی اٹھ دھو مہیا ہو پھر ان کے بعد ایک بہت بڑا حصہ مذہب لوگوں کا پیدا ہو چکا ہے۔ جن کو اسلام کے متعلق اطمینان حاصل نہیں اور وہ بالکل کمزور ہیں۔ باقی یقین کامل رکھنے والے اور مایوسی و جہ البصیرت اسلام پر ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں + کئی قسم کے ملے ہوئے ہیں منقولات کے اسلم اسلام پر چلائے جاتے ہیں اور آریہ اور پارسی لوگ اعتراضات کی بوجھاڑ کر رہے ہیں اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ خود وہ گنہگار ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بلکہ کلمہ چینی کرنا سہل ہے مگر خوبی بیان کرنا مشکل۔ علوم جدیدہ کا بھی ایک قسم کا اسلام پر حملہ ہے بالکل کی تعلیم۔ فلسفہ۔ طبعی اور ہیئت ہی انسان کو ایک غلطی میں ڈالتی ہے میں تجویز سے دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جنہوں نے خواہ کل طور سے ان علوم کو حاصل کیا ہو خواہ ناقص طور سے وہ عموماً بے قید زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی اللہ کے دلوں سے اٹھ جاتی ہے اور پھر نہایت بیان تک پہنچ جاتی ہے۔ کہ خود خدا سے ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے کلام سے ہی ایک پیغمبر کی بدبو آتی ہے اور وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ کہ آج بھی ہاتھ سے گئے اور کل بھی گئے۔ اور درحقیقت اس گروہ کا اصل آریہ اور پارسی کے حملوں سے ہی بڑھا ہوا ہے کیونکہ ان کے اعتراضات عموماً منقولات کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ ان میں تو کذب کا احتمال ہوتا ہے مگر یہ لوگ تو اپنا ذاتی تجویز اور ردائے مشاہدہ پیش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسکا اثر بہت سخت اور برا پڑتا ہے۔

عرض سچی بات یہ ہے کہ اندرونی حملے بیرونی حملوں سے بہت بڑھے ہوئے اور خطرناک اور نہر پلا اٹھ ڈالنے والے ہیں۔ سچ ہے انماست کہ ہر ماست اہل میں یہ تصور خدا مخلوق کا ہے جنہوں نے اپنی سادہ لوح اولاد کو بغیر اس کے کہ انکو قرآن اور اسلام کے ضروری علوم سے آگاہ کریں ان بد رسوں اور کالجوں میں بھیج دیے۔ انار طلب علم ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ جیسا کہ حدیث شریفہ میں فرماتا ہے کہ ہر مسلم و مسلمہ سے یہ فرض ہے۔ مگر اول علوم

دینیہ کا حصول فرض ہے جب بچے علوم دینی سے پورے واقف ہو جائیں اور انکو اسلام کی حقیقت اور نور سے پوری اطلاع ہو جائے تب ان مروجہ علوم کے پڑھنے کا کوئی سرج نہیں اصل میں ان مسلمانوں کی موجودہ روش بہت ہی خطرناک ہے۔ دیکھو پہلے ایک عورت کو بازاری کجوری بنا کر پھر توبہ کرائی جائے۔ تو وہ کیسی توبہ کرے گی؟ شراب پرکاری اور بے قید زندگی اسکی عادت ثانی ہو جائے گی تو اول تو اسے توبہ کرنا ہی مشکل اور کبے ہی وہ کسی توبہ ہوگی۔ اسکو پھر کوئی سہہ بکتا ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے جنکو پہلے فلسفہ اور سائنس کے ذریعے علوم سکھا کر خود خدا کی ہستی پر ہی شبہات پیدا کر دئے جاتے ہیں اور پھر ان کو اسید کھجائی ہے۔ کہ وہ اسلام کے ہی شیعہ ہوں ہمارا یہ ایمان ہے۔ کہ کوئی فلسفہ اور سائنس خواہ وہ اپنی اس موجودہ حالت سے مزاد و ترقی کر جاوے مگر قرآن ایسی ایک کمال کتاب ہے کہ یہ نئے علوم کبھی بھی اس پر غالب نہیں آسکتے۔ مگر اس نفس کی نسبت ہم کیونکر ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ جسکی نسبت ہمیں معلوم ہے کہ اس کو علوم قرآن سے مس ہی نہیں اور اس نے اسطرح کبھی توجہ ہی نہیں کی بلکہ کبھی ایک سطر ہی قرآن شریف کی عنود پر نظر نہیں پڑھی۔

مثال کے طور پر قرآن کی تعلیم روحانی کا ایک فلسفہ بیان ہوا ہے۔ جو بعد الموت اعمال کے نتیجہ میں انسان کو بہشت کے رنگ میں ملے گا۔ جس کے نیچے ہرن ہلتی ہوگی۔ بظاہر یہ ایک قصہ ہے مگر قصہ نہیں بلکہ قصہ کے رنگ میں آگیا ہے۔ اس کی حقیقت یہی ہے۔ کہ اسوقت کے لوگ علوم روحانی کے نہ جاننے کی وجہ سے نادان بچوں کی طرح تھے۔ ایسے باریک اور روحانی علوم کے سمجھانے کے واسطے ان کے مناسب حال استعداد سے کام لینا اور مثالوں کے ذریعے سے اصل حقیقت کو ان کے ذہن نشین کرنا ضروری تھا۔ اسی واسطے قرآن نے بہشت کی حقیقت سمجھانے کے واسطے اس طریق کو اختیار کیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مثل الجنة التي وعد المتقون یہ ایک مثال ہے نہ کہ حقیقت۔ قرآن شریف کے ان الفاظ سے صاف عیاں ہے۔ کہ وہ بہشت کوئی اور ہی چیز ہے اور حدیث میں صاف یہی بیان ہو چکا ہے کہ ان ظاہری جسمانی دنیوی امور پر نعمت و جنت کا قیاس نہ کیا جاوے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی وغیرہ مگر وہ باتیں جن کی مثال دیکھنے کی نکلے

کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں اور سنتے ہی ہیں ایک مقام پر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ ولنشرلذین امنوا و عملوا الصالحات بن لہم جنات تجري من تحتها الانهار۔ اس آیت میں ایمان کو اعمال صالحہ کے مقابل پر رکھا ہے جنت اور انہار یعنی ایمان کا نتیجہ تو جنت ہے۔ اور اعمال صالحہ کا نتیجہ انہار ہیں۔ پس سطح باغ بغیر نہر اور پانی کے جلدی براب ہو جانے والی چیز ہے اور میرا نہیں اسی طرح ایمان بھی عمل صالح ہی کسی کام کا نہیں پھر ایک دوسری جگہ پر ایمان کو اشجار و درختوں سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ایمان جس کی طرف مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ اشجار ہیں اور اعمال صالحہ ان اشجار کی آبپاشی کرتے ہیں۔ غرض اس معاملہ میں جتنا جتنا تدبیر کیا جاوے اسی معارف سمجھ میں آوین گے جس طرح سے ایک کرسن گشتکار کے واسطے ضروری ہے کہ وہ تخم ریزی کرے اسی طرح روحانی منازل کے کاشتکار کے واسطے ایمان جو کہ روحانیات کی تخم ریزی ہے ضروری اور لازمی ہے اور پھر جس طرح کاشتکار کھیت یا باغ وغیرہ کی آبپاشی کرتا ہے اسی طرح سے روحانی باغ ایمان کی آبپاشی کے واسطے اعمال صالحات کی ضرورت ہے یاد رکھو کہ ایمان بغیر اعمال صالحہ کے ایسا ہی بے کار ہے جیسا کہ ایک عمدہ باغ بغیر نہر یا کسی دوسرے ذریعہ آبپاشی کے نکما ہے۔

درخت خواہ کیسے ہی عمدہ قسم کے ہوں۔ اور اعلیٰ قسم کے پھل لانے والے ہوں۔ مگر جب مالک آبپاشی کی طرف سے لا پرواہی کرے گا۔ تو اسکا جو نتیجہ ہوگا وہ منجانب سے ہیں یہی حال روحانی زندگی میں جو ایمان کہے ایمان ایک درخت ہے جسکے واسطے انسان کے اعمال صالحہ روحانی رنگ میں اس کی آبپاشی کے واسطے نہر بن کر آبپاشی کا کام کرتے ہیں۔

پھر جس طرح ہر ایک کاشتکار کو تخم ریزی اور آبپاشی کے علاوہ ہی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے روحانی فیوض برکات کے ثمرات حسنہ کے حصول کے واسطے ہی مجاہدات لازمی اور ضروری رکھے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ والذین جاهدوا فانینا لنهینہم سبلتھن انسانی ایک سبیل کی مشابہت اور اس کے متن درجے ہوتے ہیں۔ نفس امارہ۔ امارہ مبالغہ کا معنی ہے۔ امارہ کہتے ہیں بدی کی طرف لیجانے والا بہت بدی کا حکم کرنے والا :-

دوسری قسم نفس کی نفس کو امارہ ہے اور کہتے ہیں درست کر نیوالے کو۔ انسان سے ایک وقت بدی ہو جاتی ہے کہ ساتھ ہی اسکا نفس اسکو اس بدی کی وجہ سے ملاست ہی کرتا اور ادا م ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ مگر بعض طبایع ایسے ہی ہیں۔ کہ اپنی گنہ گاہت اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے وہ ایسے محبوب ہو جاتے ہیں کہ ان کی فطرت فطرت کلم لہانے کی متعلق نہیں ہوتی ان کو اس ملاست کا احساس ہی نہیں ہوتا مگر شریف الطبع انسان ضرور اس حالت کا احساس کرتا اور بعض اوقات وہی ملاست نفس اس کے واسطے باعث ہدایت ہو کر موجب نجات ہو جاتی ہے مگر یہ حالت ایسی نہیں کہ اس پر اعتبار کیا جاوے :-

نفس کی ایک تیسری حالت ہے جسے مصلحت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور وہ انسان کو جب حاصل ہوتی ہے۔ کہ انسان نفس امارہ اور پھر نفس لوائمہ کے مشکلات کو حل کر جائے اور اس جنگ میں اسکو فتح نصیب ہو۔ نفس امارہ انسان کا دشمن ہے اور وہ گھر کا پوشیدہ دشمن ہے۔ لوائمہ ہی کبھی کبھی دشمنی کا ارادہ کرتا ہے۔ مگر باز آجاتا ہے۔ مگر خیر ان دونوں حالتوں کے جب انسان ترقی کر کے نفس مطمئنہ کے درجے تک ترقی کر جاتا ہے۔ تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ کہ گویا اس کا دشمن اس کے زیر ہو گیا۔ اور اس دشمن پر فتح نمایاں حاصل کر لی اور صلح ہو گئی۔ انسانی ترقیات کی آخری حد اور اس کی غورنگی کا انتہائی نقطہ اسی بات پر ختم ہوتا ہے۔ کہ انسان حالت مطمئنہ حاصل کرے اور وہ ایسی حالت ہوتی ہے۔ کہ اسکی رضا خدا کی رضا اور اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہو جاتی ہے اسکا ارادہ خدا کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ خدا کے بلائے بولتا اور خدا کے چلائے چلتا ہے۔ تمام افعال حرکات و سکنات اس سے نہیں۔ بلکہ خدا سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور انسان کی یہی حالت پر ایک قسم کی موت وارد ہو جاتی ہے۔ اور ایک نئی زندگی کا جامہ اسے از سر نو عطا کیا جاتا ہے اور پھر ایسا انسان ایک ممتاز انسان ہو جاتا ہے غرض قانون قدرت میں ایسا پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دو سلسلے پہلو پہلو بنائے ہیں جسمانی اور دوسرا روحانی جو کچھ جسمانی طور سے ہمیا ہے وہی روحانی طور سے بھی ہوتا ہے پس جو شخص ان دونوں سلسلوں کو نصف العین رکھ کر کاروبار میں کوشش اور محنت کرے گا وہ جلدی ترقی کرے گا اس کے معلومات وسیع ہونگے برصورت میں جسمانی

ہم تمام جہانی میں دیکھتے ہیں کہ جہانی کاشتکار باوجود ہر قسم کی باقاعدہ محنت و مشقت کے بھی پھر آسانی پانی کا محتاج ہے۔ اور اگر اسکی محنتوں اور کوششوں کے ساتھ آسانی پانی اسکے فضل پر نہ پڑے تو فصل تباہی و برباد ہو جاتی ہے پس یہی حال روحانی زندگی میں ہے انسان کو خشک ایمان کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ روحانی بارش نازل ہو کر تپ زور کے نشانات سے اسکو اندر گندہ ہو کر اسکو صاف نہ کرے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ **وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحَبِّ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْرِ**۔ یعنی قسم ہے آسمان کی جس سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اور قسم ہے زمین کی جس سے شگوفہ نکلتے ہیں بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے مذمت اٹھاتے ہیں قسم کا مفہوم اصل میں قائم مقام ہوتا ہے شہادت کے ہم دینیوی گورنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مقدمات کے فیصلوں کا جھری قسم پر رکھا جاتا ہے پس اسی طرح سے خدا تعالیٰ ہی بارش آسانی کی قسم کھا کر نظام جہانی کی طرح نظام روحانی میں اس بات کو بطور ایک شہادت کے پیش کرتا ہے کہ جس طرح سے زمین کی سرسبزی اور کھیتوں کا ہر اچھا ہونا آسانی بارش پر موقوف ہے۔ اور اگر آسانی بارش نہ ہو تو زمین پر کوئی سبزی نہیں رہ سکتی۔ اور زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اور دنیا پر وزیر ہو کر ایک کامیاب منٹ ہو جاتا ہے اور لوگ ہر کون پائیسوں مرتے ہیں قحط کی وجہ سے انسان جلدیں اور پھر چہرہ پر ند اور دند وغیرہ پر بھی اسکا اثر ہوتا ہے بعینہ اسی طرح سے ایک روحانی سلسلہ بھی ہے۔

یاد رکھو کہ خشک ایمان بجز آسانی بارش کے جو کمال غلبہ کے رنگ میں نازل ہوتی ہے۔ ہرگز ہرگز باعث نجات یا حقیقی راحت کا نہیں ہو سکتا جو لوگ روحانی بارش کے بغیر اور کسی امور میں اللہ کے بغیر نجات پاسکتے ہیں۔ اور ان کو کسی مزگی اور امور میں اللہ کی ضرورت نہیں سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ ان کو چاہئے کہ پانی ہی اپنے گھروں میں ہی پیدا کر لیا کریں۔ انکو آسانی بارش کی کیا احتیاج۔ کہیں کے سامنے موجود ہے کہ جہانی چیزوں کا مارکن چیزوں پر ہے۔ پس اس سے سمجھ لو کہ بعینہ اسی کے مطابق روحانی زندگی کے واسطے بھی لازمی اور لا بد اور ضروری ہے۔

انسان کا یہ دعوے کہ میں سب کچھ کیا ہے اور میں نے سارے علوم حاصل کر لئے ہیں یہ بالکل غلط

خیال ہے۔ انسان کا علم کیا ہے۔ جس طرح سے سمندر میں ایک سوئی ڈبو کر نکال لی جاوے یہی حال انسان کے علم کا ہے کہ اس کو معلوم اور حقائق میں سے دیا گیا ہے

ترجمہ رسمی کعبہ لے اعرابی
کہیں راہ کہ تو میری تیر کشتا است

پھر تعجب آتا ہے کہ بعض لوگ معمولی مروجہ علوم کے پڑھ لینے سے بڑے بڑے دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دین کی راہ ایک عمیق و عمیق راہ ہے اور اس کے مطابق اور روحانی فلسفہ ایسا نہیں کہ ہر فرد اس کا باہر ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ یہ دین آسمان سے ہی آیا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی سرسبزی کے سامان ہی آسمان سے نازل ہوتے رہیں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اپنا پڑتا ہے کہ اگر مینی علوم اور مروجہ تعلیم کے پاس یا سنتوں کا سوال کیا جاوے تو اکثر اصحاب ایسے نکلیں گے کہ ان کے باہر ہی ہونگے مگر ہمیں اس جگہ ان اصحاب کی خدمت میں کردہ مینی اور دینیوی علوم کے باہر میں یہ بھی کہنا ہے کہ سہ اے کہ خواندی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را ہم بخوان۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سے ایسے ہی خیالات والے لوگ موجود ہیں۔ کہ ان کی نظر میں دین ایک جنون ہے اور انکی قدر انکے دلوں میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ وحشی تھے۔ اور انکی تھے اسوقت ان کی ضرورتوں کے مناسب حال قرآن نازل ہوا۔ اب دنیا ترقی کر گئی ہے اور روشنی کا زمانہ ہے اب موجودہ زمانہ کے مناسب حال دین میں ترسیم ہونی چاہئے۔ مگر آپ لوگ سن رہے ہیں کہ دین کوئی لغو نہیں ہے بلکہ دنیا کی حقیقی منت اور آخری نجات اسی دین میں ہی وابستہ ہے۔ وہ عرب کے امی جو اس دین کے سچے خادم تھے۔ ان کا امی ہونا ہی ایک معجزہ ہی تھا تا کہ دنیا کو دکھا دے کہ امی لوگوں نے قرآنی تعلیم کے نیچے آکر کیا کچھ دکھایا۔ کہ بڑے بڑے علوم کے مدعیوں سے ہی ان کے مقابلہ میں کچھ نہیں آیا۔

خدا خوب جانتا تھا کہ اس زمانہ میں کیسے کیسے جدید علوم پیدا ہوں گے اور خود مسلمانوں میں کیسے کیسے خیالات کے لوگ پیدا ہو جائیں گے ان سب باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے رکھا ہے اور کوئی نئی تحقیقات یا علمی ترقی نہیں۔ جو قرآن شریف کو مغلوب کر سکے اور کوئی صداقت نہیں کہ اب پیدا ہو گئی ہو اور

اور وہ قرآن شریف میں پہلے ہی سے موجود نہ ہوں۔ جو راہ قرآن شریف نے پیش کی ہے۔ وہ نہ انجیل میں پائی جاتی ہے۔ نہ تورات میں اسکا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی کتاب اس کمال اور جامعیت کا دعوے کر سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا قرآن شریف کو عطا کی ہے۔ قرآن کے مقابل پر ان کا ذکر ہی کیا ہے۔ انجیل نے ایک ضعیف ناتوان انسان کو خدا بنایا۔ مگر اس کی طاقت کا اندازہ قوم یہود کے مقابلہ میں ہی ہو سکتا ہے۔

دوسری بات اور ایہ ناز انجیل کا اخلاقی تعلیم ہی گروہ ایسی بودی اور نامکمل ہے۔ کہ کوئی صحیح الفطرت انسان اس کی پابندی نہیں کر سکتا۔ بلکہ خود پادری صاحبان کا عمل ہی اس تعلیم کے بالکل برخلاف ہے۔ مثلاً انجیل تعلیم دیتی ہے کہ اگر تجھے کوئی ایک طمانچہ مارے تو تو دوسری گال بچھیر دے۔ اور اگر کوئی شیرا کرتا مانگے۔ تو اسکو چادر بھی اتار دے۔ اور اگر کوئی بچہ ایک کوس بیگا میں لے جانا چاہے تو دو کوس اس کے ساتھ چل اب ہم اول ان انجیل کی حمایت اور تعریف کرنے والے پادری صاحبوں سے ہی دریافت کرتے ہیں کہ ان کا اس تعلیم پر کہاں تک عملدرآمد ہے انہوں نے اس تعلیم کا عملی نمونہ دکھایا ہے کہ دوسروں کو ہی اس تعلیم کی طرف بلا تے ہیں۔ پھر اسی انجیل میں لکھا ہے کہ تو بدی کا مقابلہ نہ کر غرض انجیل کی تعلیم تفریط کی طرف جھکی ہوئی ہے اور بجز بعض خاص حالات کے ماتحت ہر نیکی انسان اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔

دوسری طرف تورت کی تعلیم کو دیکھا جاوے۔ تو وہ افراد کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ اور اس میں بھی صرف ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت توڑ دیا جاوے اس میں عفو اور درگزر کا نام تک بھی نہیں لیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کتابیں مختص الزمان اور مختص القوم ہی نہیں مگر قرآن شریف ہمیں کیا پاک راہ بتائی ہے جو افراط اور تفریط سے پاک اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے مثلاً مثال کے طور پر قرآن شریف میں فرمایا ہے **حِزْبًا مِّنْ سِیِّئَةِ مَثَلُهَا دَمْنٌ عَفِیٌّ وَاصِلٌ فَاجِرٌ عَلٰی اللّٰہِ** یعنی جلتی بدی کی گھڑی۔ اسی قدر بدی کرنی جائز ہے۔ مگر اگر کوئی معاف کر دے اور اس معافی میں اصلاح نظر ہو

ہم دیکھتے ہیں کہ آسانی بارش کی قسم کھا کر نظام جہانی کی طرح نظام روحانی میں اس بات کو بطور ایک شہادت کے پیش کرتا ہے کہ جس طرح سے زمین کی سرسبزی اور کھیتوں کا ہر اچھا ہونا آسانی بارش پر موقوف ہے۔ اور اگر آسانی بارش نہ ہو تو زمین پر کوئی سبزی نہیں رہ سکتی۔ اور زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اور دنیا پر وزیر ہو کر ایک کامیاب منٹ ہو جاتا ہے اور لوگ ہر کون پائیسوں مرتے ہیں قحط کی وجہ سے انسان جلدیں اور پھر چہرہ پر ند اور دند وغیرہ پر بھی اسکا اثر ہوتا ہے بعینہ اسی طرح سے ایک روحانی سلسلہ بھی ہے۔

یاد رکھو کہ خشک ایمان بجز آسانی بارش کے جو کمال غلبہ کے رنگ میں نازل ہوتی ہے۔ ہرگز ہرگز باعث نجات یا حقیقی راحت کا نہیں ہو سکتا جو لوگ روحانی بارش کے بغیر اور کسی امور میں اللہ کے بغیر نجات پاسکتے ہیں۔ اور ان کو کسی مزگی اور امور میں اللہ کی ضرورت نہیں سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ ان کو چاہئے کہ پانی ہی اپنے گھروں میں ہی پیدا کر لیا کریں۔ انکو آسانی بارش کی کیا احتیاج۔ کہیں کے سامنے موجود ہے کہ جہانی چیزوں کا مارکن چیزوں پر ہے۔ پس اس سے سمجھ لو کہ بعینہ اسی کے مطابق روحانی زندگی کے واسطے بھی لازمی اور لا بد اور ضروری ہے۔

دیکھو کسی پاک تعلیم ہے نہ ازراۃ نہ تفریط۔ انتقام کی اجازت ہے۔ مگر معافی کی تحریک بھی موجود ہے بشرط اصلاح یہ ایک میرا مسلک ہے۔ جو قرآن شریف نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب ایک سلیم الفطرت انسان کا فرض ہے کہ ان میں خود موازنہ اور مقابلہ کر کے دیکھ لے کہ کونسی تعلیم فطرت انسانی کے مطابق ہے اور کونسی تعلیم ایسی ہے کہ فطرت صحیح اور کائناتیں اسے دھکے دیتا ہے یہودیوں میں باپ اپنی اولاد کو وصیت کرتا تھا کہ میرا انتقام میرا بیٹا لے۔ میرا پوتا لے۔ چنانچہ بعض اوقات بیٹا اور پوتا باپ کے انتقام لیتے تھے غرضیکہ تورات میں تو سخت تشدد کیا گیا تھا۔ باقی رہی انجیل سواس کی اخلاقی تعلیم پر ناز کرنے والے نہیں سمجھتے کہ اول تو وہ تعلیم ہی ایسی ناقص ہے کہ بوجہ مختص الزمان اور مختص القوم ہونے کے آج اس کی ضرورت ہی نہیں اور نہ وہ اس وقت اخلاقی تعلیم کہلانے کی مستحق ہے۔ اور اگر ان ہی لیبلائے۔ تو کوئی شخص نہیں کہ اس تعلیم کا حال نظر آتا ہو خود اس کے شیفتہ لوگ ہی اس کا عملی نمونہ پیش کریں اس میں بددلی کے دانت میں کھانے کے اور دکھانیکے اور تاہم فلسفہ حق اس کے بالکل خلاف ہے انسان ایک شلخ دار درخت ہے اور انجیلی تعلیم اس کی صرف ایک شاخ۔ کب باقی تو لے انسانی بے کار ہیں۔

یاد رکھو۔ کہ کل تو لے انسانی اسی خالق فطرت ہی کی طرف سے انسان کو ملے ہیں ان میں ایک ت غیبی بھی ہے قوت انتقام بھی ہے یہ قوی بیکار یا فضل نہیں ہیں بلکہ ان کی باستعمال اور ان کا بے عمل ہونا ہی تعلیم کا کام ہے انجیل میں تو ایک موقع پر بھی بن جانے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اگرچہ عیسائی اس تعلیم کا عملی نمونہ بنتے تو یقین ہے کہ دنیا کا فتنہ ہی ہو گیا ہوتا عجیب بات ہے کہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس عمل پر بڑے ثواب وعدہ کیا گیا ہے تو پھر کیا وجہ کہ ایسے کار خیرین کوئی عیسائی بھی حصہ نہیں لیتا۔

قرآن شریف میں کوئی دکھا تو دے کہ کوئی ایسا حکم ہی دیا گیا ہو جس پر عمل کرنا انسانی طاقت سے بالاتر ہو یا کوئی ایسا حکم ہی ہو جس کے کرنے سے کوئی قیامت لازم آتی ہو یا نظام دنیا میں فساد کا اندیشہ ہو کیا ایسی ایک کتاب جس میں ایسے احکام داخل ہیں جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں یا ان کے کرنے سے کوئی قیامت لازم آتی ہے۔ اور نظام عالم و ہم پر ہم ہوتا ہے کبھی اس

خدا کی طرف منسوب ہو سکتی ہے جو خالق فطرت اور نظم نظام دنیا اور قوی انسانی کے پورے اندازے جاننے والا ہے اور کیا وہ کتاب کامل اور مکمل شریعت کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے۔

لیکن میں اعتراض نہیں کرتا۔ بلکہ میرا مقصد اس میں سے اس امر کا اظہار ہے کہ یہ دونوں کتابیں صرف ایک ہی خانہ ان کی تعمین نہ حضرت عیسیٰ نے اور نہ حضرت موسیٰ نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ تمام دنیا کی واسطے رسول ہو کر آئے تھے۔ بلکہ وہ تو صرف اسرائیلی بھیڑوں تک ہی اپنی تعلیم محدود کرتے ہیں ان کا اپنا اقرار موجود ہے پس بجا فطرت کے ان کو جو کتاب ملے۔ وہ ہی ایک

قانون مختص الزمان اور مختص القوم تھا

اب ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ایک خاص ضرورت کے لئے ایک خاص زمانے اور مکان کی واسطے آئی تھی۔ رکنہ بدستی اور خواہ مخواہ تمام دنیا پر محیط ہونے کی واسطے کچھ بچ جان کی جائے گی۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ اس کام سے عاری ہے کی اور اس بوجھ کے اٹھانے کی واسطے وہ وضع ہی نہیں کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ ان تعلیمات میں موجودہ زمانہ کے حالات کے ماتحت نقص ہیں۔

مگر قرآن مجید مختص الزمان نہیں مختص القوم نہیں اور نہ ہی مختص مکان ہے بلکہ اس کامل اور مکمل کتاب کے لایو الے کا دعویٰ ہے کہ انی رسول اللہ الیہم یتبعوا اور ایک دوسری آیت میں یون ہی آیا ہے کہ لا تدنوا منکم یہ ومن ملغ یعنی لازمی ہوگا کہ بسکو قرآنی تعلیم پیچے وہ خواہ کہیں بھی ہو اور کوئی ہی ہو۔ اس تعلیم کی پیروی کو اپنی گردن پر اٹھائے۔

انسانی فطرت کا پورا اور کامل مکس صرف قرآن ہی ہے۔ اگر قرآن نہ ہی آیا ہوتا۔ جب ہی اسی تعلیم کے مطابق انسان سے سوال کیا جاتا کیونکہ یہ ایسی تعلیم جو فطرتوں میں مرکوز اور قانون قدرت کے ہر ضمیمہ مشورہ ہے جن کی تعلیمات ناقص اور خاص قوم تک محدود ہیں۔ اور وہ آگے ایک قدم ہی نہیں چل سکتیں انکی نبوت کا دروازہ ہی انکے اپنے ہی گھر تک محدود ہے مگر قرآن شریف کہتا ہے ان من امۃ الا اخلصناھا من یزہ دیکھو یہ کیسی پاک اور دل میں دخل کر جانویاں بات اور کیا سچا اصول ہے۔ مگر یہ لوگ ہیں۔ کہ خدا کی فدائی کو صرف اپنے ہی گھر تک محدود خیال کرتے ہیں یہی

حال آ رہا ہے۔ وہ ہی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ ہمیشہ وہی آتا رہا ہے۔ اور صرف چار آدمی ہی اس کام کے واسطے مخصوص ہیں۔ اور ہمیشہ کی واسطے زبان سنسکرت ہی خدا کو پسند آگئی ہے مجال نہیں کہ خدا کی یہ نعمت وحی الہام کسی اور انسان یا زبان کو مل سکے۔ ان لوگوں کے اعتقاد کے موجب وحی الہی اب آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور اب ہمیشہ کے واسطے اسکو ہلکا چلی ہے۔ مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح سے تو خدا کی ہستی کے ثبوت میں ہی شکلات پڑ جائیں گے۔ صرف شنیدہ سے انسان کب مطمئن ہو سکتا ہے۔ اور کامل یقین اور سچی معرفت صرف دوسروں کی زبانی سن لینے سے کمان میسر آتی ہے

شنیدہ کے بوجہ ماند ویدہ

جب تک خدا خود انا اللہ وجود کی آواز نہ دے۔ یا اپنی پاک کلام سے اور زبردست طبی نشانات سے اپنا چہرہ نہ دکھاوے تب تک وہ پیاس کب مرٹ سکتی ہے جو حق کی طلب کی پیاس انسان کو لگی ہوئی ہے یہ کہنا کہ خدا پہلے تو نشانات اور معجزات دکھاتا تھا رسول بھیجتا تھا۔ مگر اب نہیں یہ نعوبہ اللہ خدا کی ذات کی سخت توہین اور گناہی ہے کیا وجہ کہ اب وہ سناتا ہی اور دیکھتا ہی ہو۔ مگر بڑا نہیں اچھا تو اس پر تہا رہے پاس کیا دلیل ہے۔ کہ قوت شنوائی اور بینائی ہی قوت گواہی کی طرح جالی نہیں رہیں۔

انسان اپنی فطرت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ کبریٰ ہو بھیڑے کا کام لین تو دے سکتی ہے۔ ہرگز نہیں پس یہی حال فطرت انسانی کا ہے۔ کہ اپنی بناوٹ کے خلاف ہرگز نہیں چل سکتی۔ نہ تصون سے کب وہ تسلی پا سکتی ہے۔ اگرچہ کوئی ظاہر باری کے واسطے ہاں میں ہاں ملا کر گردل لعنت بھیجتا ہوگا۔ اور انکار کرتا ہوگا کہ میں نہیں مانتا یاد رکھو۔ کہ اگر پہلے کبھی الہام تھا تو اب ہی ضروری ہے۔ کہ الہام ہو۔ اسلام جب صرف ایک ہی فرقہ تھا۔ اور مختصر ہی تو اس وقت تو نبی اور رسول آنے اور الہامات ہونے کی ضرورت تھی۔ مگر اب جب کہ ایک سے ۷۳ فرقے ہو گئے ہیں۔ اور فرقہ کی حد نہایت نہیں رہی کلام الہی پر ہر لگائی جاتی ہے۔ اور خدا کا منہ بند کیا جاتا ہے۔ کوئی فطرت سلیم اور عقل صحیح اس منطق کو قبول نہیں کر سکتی۔

ہر چیز کے پیدا ہونے کی مان ضرورت ہو۔ دیکھو ایک چھوٹی سی شال ریلوے تصادم کی ہے۔ تصادم کے داہات ترتی کرنے لگے۔ تو اصلاح کے سامان ہی

پیدا ہو گئے۔ یہ سب طرح کی کلین جود کیلئے آتی ہیں۔ یہ سب ضرورت ہی جیسا کہ اویہ میں۔ تو اب جبکہ انسانی حالت کیا لہذا اپنی ظاہری حالت کے اور کیا لہذا اپنی باطنی حالت کے اتنی کے انتہائی درجہ تک پہنچ گئی ہے اور ہر فرقہ پر دھرت (نامتک) نے اپنا تسلط جایا ہوا ہے۔ زندہ ایمان کسی میں باقی نہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ

زندہ ایمان ہی اعمال کی تحریک ہے

جب ایمان ہی نہیں جو کہ اصل کا اصل محرک ہے تو پھر عمل کیسے؟ غرض اس طرح ایمان کے دنیا سے اٹھ جانے کے باعث اعمال صالح کا بھی ساتھ ہی نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو پھر کیا وجہ کہ خدا نے ایسی خطرناک حالت اور ایسی سخت ضرورت کی وقت ہی اپنی سنت قدیمہ کو ترک کر کے کوئی رسول اور نبی یا معلم نہ بھیجا۔

لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید کا نغمہ ہے اس کے سنے میں کہ خدا کے سوا کوئی بھی عبادت اور سچی فرمانبرداری کے لائق نہیں ہے خدا اگر توحید کے پھیلائے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا یا کسی اور کو اس کام میں اپنا شریک بناتا۔ تو بھی شرک لازم آتا۔ محمد رسول اللہ کا جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ شامل کرنے میں ستر ہی ہو کہ توحید کا سبق کامل ہو۔ اور دنیا کو معلوم ہو کہ جو کچھ آتا ہے۔ وہ حقیقت اسی خدا کی طرف سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات کے خدے پا کر مخلوق کو پہنچانے والے ہیں۔ اور کہ جو کچھ ادھر سے آتا ہے۔ وہ اسی راہ سے آتا ہے۔

شرک صرف پتھر دن کے پر جنے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ شرک کی ایک قسم بھی لکھی ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ کر صرف اسباب ہی پر تکیہ کرے اور یہ شرک فی الاسباب کہلاتا ہے۔

برہم وغیرہ اس راز توحید کو نہیں سمجھ جو خدا را سبحانہ بایست شناخت میں دکھایا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے آنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا خود خدا ہی ہے۔ انسانی گونج کی طرف سے آنے والا نائب نہوتا ہے اسی طرح سے رسول ہی خدا میں منتقل ہو کر وہ نہیں ہوتا۔ بلکہ خود خدا ہوتا ہے غرض محمد رسول اللہ کا فقرہ توحید کامل کرنے کے واسطے لازمی تھا۔ خدا توحید کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ شرک کا مقام ہے کہ یہ خصوصیت

صرف اسلام میں پائی جاتی ہے۔ جبکہ آج ہم پیش کرتے ہیں۔ کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔

عیسائیوں کی دوا کفارہ مسیح تک ہے

باپ بیٹا اور روح القدس تین ہیں۔ مگر تین ست کہو۔ ایک کہو یہ عجیب گورکھ دھند ہے۔ جو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہودی ہی بڑے سخت دل میں اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں۔ انکو اسطوف توجہ ہی نہیں۔ آجکل کے آر صیاحان جن کو اسلام کے خلاف اپنے عقاید پر بڑا گھمنڈ اڑاتے۔ انکا مذہب ہے کہ روح بعد اپنے تمام صفات کے اورادہ مع اپنے تمام صفات کے خود خود ہیں۔ اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ کسیتی سے متی ممکن نہیں غرض انہوں نے ذرہ ذرہ کہ خدا کا شریک بنا دیا ہے انسانی ظاہری قوتوں کو تو خدا کی طرف سے مانتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ روح میں جو قوتیں ہیں وہ خود بخود ہیں خدا کی طرف سے نہیں وہ مانتے ہیں کہ ارواح اور ذاتیں مع اپنے قوتوں کے خود بخود موجود ہیں۔ خدا کا کام صرف ان کو جوڑنا ہی ہے مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں جائز نہیں کہ باہمی جوڑ ملاپ کی طاقت ہی ان کی اپنی ذاتی طبیعت نہ مانی جاوے؟

غرض تازہ معجزات کے یہ لوگ منکرین وید میں معجزات کا کوئی ذکر نہیں۔ تو

پھر خدا وجود پر نشانی ہی کیا ہے؟

اور اس کی زندگی کی علامت ہی کیا؟ جب دو حقے خود بخود موجود ہیں تو پھر کیوں نہ مان لیا جاوے۔ کہ تیسرا حقہ (دہم) جو جانے کی طبیعت بھی خود بخود ہے۔ جب ایک اہم کام خود بخود ہے۔ تو سہل کیوں کسی کی احتیاج مانی جاوے؟ غرض یہ خدا کا خاص فضل ہے۔ جو صرف اسلام ہی کے شامل ہیں کہ اسلام کی کوئی بھی تعلیم عقل سلیم اور فطرت سلیم کی مخالف نہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک قول ہی اسکا عملی ثبوت بلکہ من اسلم وجہہ للہ وہ محسن فعل ہو تو قول ایمان کا دعویٰ کسی کام کا نہیں اور نہ ہی وہ کچھ پیغمبر ہو سکتا ہے۔ خشک ایمان ایک بے بال و پر مرغ کی مثال ہے۔ جو ایک مضغہ گوشت ہو جو نہ چل پھر سکتا ہے نہ اچھونے کی اس میں طاقت ہے۔ بلکہ

اسلام اسکو کہتے ہیں کہ انسان باوجود بیست سال نظارے دیکھنے اور اس امر کا یقین ہونے کے کہ اس مقام پر کھڑا ہونا ہی گویا جان کو خطرہ میں

والنہ ہے پھر ہی خدا کی راہ میں سر ڈال دیا۔ اور کی راہ میں اپنی کسی نقصان کی پرواہ نہ کرے۔ جنگ کے موقع پر سپاہی جاتا ہے کہ میں موت کے ہنہ میں جا رہا ہوں اور اسے بہ نسبت زندگی کے مزاقینی نظر آتا ہے گریبان ہمد وہ اپنی اس کی فرمانبرداری اور وفاداری کے آگے ہی ہٹتا ہے۔ اور کسی خطبے کی پرواہ نہیں کرتا اس کا نام اسلام ہے۔

غرض ایک فقرہ لا الہ الا اللہ میں تو اللہ تعالیٰ نے توحید سکھائی ہے اور دوسرے (من اسلام) اللہ میں یہ سکھایا کہ اس توحید پر سچے اور زندہ ایمان کا ثبوت اپنے اس فعل سے دو اور خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو۔ اس بات کو توجہ سے سنا چاہئے۔ مسلمانوں کی واسطے یہ ایک مفید مسئلہ ہے۔ صرف اس بات کو راضی نہ ہونا چاہئے۔ کہ ہم مسلمان ہیں یا نبی نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں خطرناک مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور قدم آگے ہی آگے اٹھانا اور خدائی امتحان میں پاس ہو جانا سچے اور حقیقی ایمان کی دلیل ہے مشکلات کا آنا اور ابتلاؤں کا آنا مومن پر ضروری ہے۔ ظاہر ہو کہ کون سپامومن اور کون صرف زبانی ایمان کا مدعی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وہم لا یفتنون۔ مسلمانوں کے صدر نے عمل سے ثابت کیا تھا۔ کہ واقعی انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت کے واسطے وقف کر دی تھیں۔ کوئی دین ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا کے احکام کو دنیا کے کل کاموں پر مقدم نہ کیا جاوے۔ معمولی نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ اجمال تو کرتے کرتے آخر عادت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یومی میں ایک شعر میں یہ مضمون خوب ادا کیا گیا ہے۔ جہن

”ہم اپنے کوٹھے میں غلہ بھرتے رہتے ہیں مگر وہ بھرتے ہیں ہمیں آنا جب دیکھو خالی ہی نظر آتا ہے۔ آخر کوئی چوٹا تو ہے جو اس کو بٹھو کو لگا ہوا ہے اسکا راج کھائے جاتا ہے اور اسے خالی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ہم بھرتے ہیں۔ وہ خالی کرتا ہے آخر کار وہ روٹا ہو کر دیکھا۔ تو واقعی ایک چوٹا تھا کہ اس کو لگا دیا کرتا تھا۔“

پس انسان کو اپنے اعمال پر ہی رہنی نہ ہونا چاہیو
بعض بدیوں سے بعض اعمال ضبط ہی ہو جاتے ہیں۔
ریا کاری بھی ضبط اعمال کے واسطے ایک خطرناک کیراڑ ہے
مثلاً ایک مجلس میں چند ہوتا ہے ایک شخص اٹھتا ہے
میرا پانصد روپیہ لکھا جاوے اب اگر صرف دیکھا دے
اور واہ واہ کی آواز کے واسطے یا نام پیدا کرنے کے
واسطے ایسا کرتا ہے تو اسکا اجر اس نے پالیا عندا
اسکے واسطے کوئی اجر نہ ہوگا۔ اس موقع پر ہمیں

ایک نقل تذکرۃ الاولیاء کی

یاد آگئی ہے۔ لکھا ہے۔ کہ ایک بزرگ تھے ان کو
دس ہزار روپیہ کی سخت ضرورت پیش آگئی۔ انہوں نے
اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ تو ایک شخص نے دس ہزار روپیہ
کی پتیلی ان کے آگے لا رکھی اب وہ بزرگ لگے اس شخص
کی تعریف کرنے اور ایک گھنٹہ تک برابر اس کی تعریف
کی۔ آخر وہ شخص جس نے روپیہ دیا تھا۔ مجلس میں اٹھ
کھڑا ہوا۔ اور گھوڑے واپس لوٹ کر عرض کی کہ مجھے
تو سخت غلطی ہوئی۔ اصل میں وہ روپیہ تو میری ان کاہتا
اور میں اسکا روپیہ خود خود دینے کا مختار نہ تھا۔ یہ
مجھے دے دیا جاوے۔ اب لگی اسکو بجائے تعریف
کے سن طعن ہونے اور لوگ کہنے لگے کہ صاف معلوم
ہوتا ہے کہ اس نے بناوٹ کی ہے۔ یہاں کہتا ہوں فیروز
مغرب وقت گزر گیا۔ اور رات کی سنان گھڑیاں تھیں
کہ وہی شخص وہی روپیہ لے کر اسی بزرگ کے مکان پر
چپکے گیا اور وہی روپیہ پیش کر کے عرض کی کہ
مفتد میں نے

روپیہ اسکو واسطے دیا تھا

نہ کہ تعریف سننے کی واسطے

اب آپ کو قسم ہے خدا کی کہ آپ اس روپیہ کا کسی کو
ڈاکٹر کریں یہ سن کر وہ بزرگ رو پڑے۔ اس خیال سے کہ
اب جب تک یہ شخص جسے گا لوگ اسے گالیوں دین گے
طعن و تشنیع کریں گے۔ صاف کیا ہی کریں گے ان کو
اس حقیقت کی کیا خبر!

غرض میں کام میں ریا کاری کا ذرہ ہی ہو۔ وہ ضائع
جاتا ہے اسکی وہی مثال ہو جیسے ایک اعلیٰ قسم کے عمدہ
کہانے میں کتنا منہ ڈالے۔ آج کل یہی مرض بہت

پھیلا ہوا ہے۔ اور اکثر امور میں ریا کاری کی لونی ساتھ
ہوتی ہے۔ پس اعمال میں یہ لونی ہی نہ ہونی چاہئے۔
اصل میں انسان ایک حد تک معذور ہی ہے کہ لونی کرنے
کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کل تو ہے نہیں جب تک اسے
نفس مطمئنہ حاصل نہ ہو جائے اور کسی کی لعن طعن کی پرواہ نہ
کے اسکے اعمال میں ایسا اخلاص ہو جائے کہ تعریف
کرنے والا۔ اور گالی دینے والا۔ مناقب بیان کرینوا
اور حقارت دیکھنے والا اس کی نظر میں یکساں ہو جائیں اور
یہ دونوں کو برابر جانے۔ مردے کی طرح جانے جو نہ اسکا
کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ سنوار۔

اس وقت میں سسرل و علانیۃ پرست نہیں
کرتا۔ بلکہ نفس لونی کا ذکر کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا۔ کہ ہمیشہ
خفیہ ہی فضیلت کر دو۔ اور علانیۃ نہ کرو۔ نیک نیتی کے
ساتھ ہر کام میں ثواب ہوتا ہے۔ ایک نیک طبع انسان
ایک کام میں صفت کرتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے
بھی اس کو خیر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سو
اس شخص کو بھی ثواب ملتا ہے بلکہ ان کے ثواب میں
سے ہی حصہ لیتا ہے۔ پس اس رنگ میں کوئی نیک
کام اس نیت سے کرنا کہ دوسروں کو بھی تعریف و تحویص
ہو۔ بڑا ثواب ہے۔

شرعیۃ سلام میں بڑے بڑے باریک امور ایسے ہیں
کہ اگر اخلاص کی قوت پیدا ہو جائے۔ اخلاص ایک صفت
ہے۔ جو شخص کو اپنے نفس پر ولہو کرنی پڑتی ہے
جو شخص دیکھے کہ علانیۃ شمع کرنے اور خیرات دینے یا چلنا
میں شامل ہونے سے اس کے نفس کو مزہ آتا ہے
اور ریا پیدا ہوتا ہے تو اسکو چاہئے کہ ریا کاری سے متنبہ
ہو جائے اور بجائے علانیۃ خرچ کرنے کے خفیہ طور سے
خرچ کرے اور ایسا کرے کہ اس کے بائین اچھے کو بھی
علم نہ ہو۔ پھر خدا کا دے کہ نیک کو اس کی نیکی اور پاک
تبدیلی کی وجہ سے بخش دے۔ اس میں کوئی سو برس کی
ضرورت نہیں۔ اخلاص کی ضرورت ہے:-

دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک بڑیا کو بلا نافرمانی حلاوا کہلا کر تے تھے اور ان کے
اس نعل کی کسی کو خبر نہ تھی۔ ایک دن جب کہ بوڑھیا کو
حلاوا پہنچا۔ اس نے اس سے تعریف کر لیا۔ کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ ان جائے
فورے۔ کہ آپ رضی اللہ کیسے تعاد سے اس غریب بڑیا
کی جو کہ اور کچھ نہ کہا سکتی تھی۔ خدمت کیا کرتے تھے کہ

ایک دن حلاوا نہ پہنچنے سے اس کو یقین ہو گیا کہ آپ وفات
پا گئے۔ یعنی اس بڑیا کے ہم میں ہی نہیں آسکتا تھا۔ کہ آپ
نزدہ ہوں اور اس کو حلاوا نہ پہنچے یہ ممکن ہی نہ تھا۔
غرض یہ ہے اخلاص اور یہ میں محض خدا کی راہ میں نیک نیتی
کے اعمال۔

اخلاص چھٹی اور کوئی تلواریں دلون کے فتح کر دینا
ایسے ہی امور سے وہ لوگ دنیا پر غالب آگئے تھے صرف
زبانی باتوں سے کچھ نہیں سکتا۔ اب نہ پیشانی میں نور اور
نہ روحانیت ہے اور نہ معرفت کا کوئی حصہ۔ خدا ظالم نہیں
ہے۔ اصل بات ہی یہی ہے کہ ان کے دلون میں اخلاص
نہیں۔ صرف ظاہری اعمال سے جو رسم اور عادت کے
رنگ میں کتے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں بننا۔ اس سے کوئی یہ
نہ سمجھ لے۔ کہ میں نماز کی تحقیر کرتا ہوں۔ وہ نماز میں کا ذکر
قرآن میں ہے۔ اور وہ معراج ہے عبداللہ نمازیوں
سے کوئی پوچھے تو یہی کہ ان کو سورہ فاتحہ کے معنی ہی
آتے ہیں۔ سپاس سپاس برس کے نمازی میں گئے۔ مگر
نماز کا مطلب اور حقیقت پوچھو تو اکثر بے خبر ہوں گے
حالانکہ تمام دینی علوم ان علوم کے سامنے بیچ میں بائیں
علوم کے واسطے توجان توڑ محنت اور کوشش کی جاتی ہو
اور اس طرف سے ایسی بے التفاتی ہے کہ اسے جتنی تر
کی طرح چھڑھ جاتے ہیں:-

میں تو یہاں تک ہی کہتا ہوں کہ اس بات سے مت
رکو۔ کہ نماز میں اپنی زبان میں دعائیں کر دو۔ بے شک اورو
میں پنجابی میں۔ انگریزی میں۔ جو جس کی زبان ہو۔ اسی میں
دعا کرے۔

مگر ان یہ ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو اسی طرح پڑھو
اس میں اپنی طرف سے کچھ مت دخل دو۔ اس کو اسی طرح
پڑھو۔ اور سنے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اورو دعاؤں
کا بھی اسی زبان میں التزام رکھو۔ قرآن اور اورو دعاؤں
کے بعد جو چاہو خدا سے مانگو اور جس زبان میں چاہو۔ مانگو
وہ سب زبانیں جانتا ہے سنا ہے اور قبول کرتا ہے۔

اگر تم اپنی نماز کو باحلاوت اور پُر ذوق بنانا چاہو
تو ضروری ہے کہ اپنی زبان میں کچھ نہ کہہ سناؤں کیا کرو
مگر اکثر یہی دیکھا گیا ہے۔ کہ نماز میں تو مگرین مار کر پوری کر لی
جاتی ہے۔ پھر گتے میں دعائیں کرنے۔ نماز تو کیا حق
ہو گیا ہے۔ اگر کچھ اخلاص ہوتا ہے تو مانگے کے بعد میں
ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ نماز خود دعا کا نام ہے۔ جو بزرگ